

ओं

TSAVASVA UPANISHAD TTHA
ஸசாவாஸ் யோபநிஷத் டிகா

எ ன் னு ம்

த மி மு னை .

இ ஃ து

மதுனா என வழங்கும் ஹாலாஸ்ய கேதத்திரம்

புருமநீ பரமஹம்ஸி

ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணிய பிரம்மசுவாமிகளா

முமுகுஷ-ஜனோபகாரமாய்

இயற்றப்பட்டு,

AUT SRI BHASUBRAMAN YA BRAMH

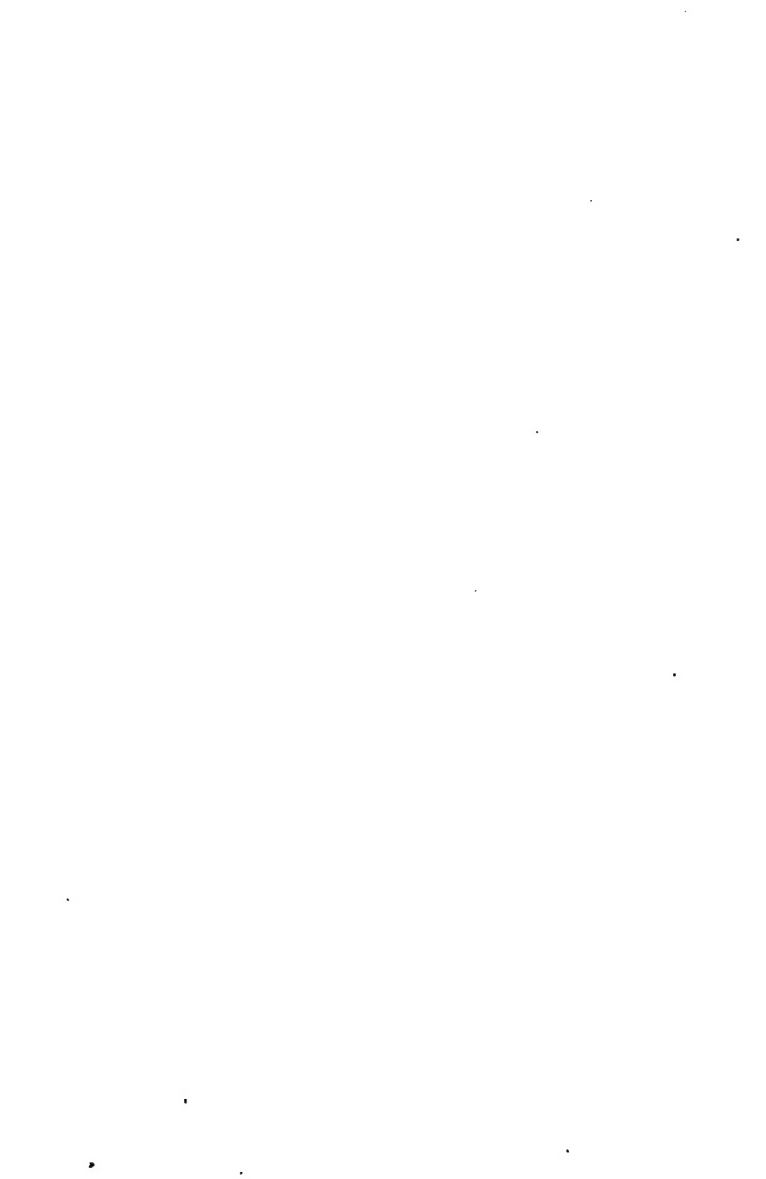
—

சென்னை:

525-20
9195

ஊ - புஷ்பாதசேடி அண்டு கம்பெனியாரது

கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்திற்

அட்டவணை.

பக்கம்.

விஷயஸூசிகை	1 to 10
முதல்மந்திரம்	2
இரண்டாவது மந்திரம்	12
மூன்றாவது மந்திரம்	17
நான்காவது மந்திரம்	21
ஐந்தாவது மந்திரம்	25
ஆறாவது மந்திரம்	40
ஏழாவது மந்திரம்	44
எட்டாவது மந்திரம்	52
ஒன்பதாவது மந்திரம்	62
பத்தாவது மந்திரம்	65
பதினொருவது மந்திரம்	68
பதின்மூன்றாவது மந்திரம்	74
பதின்மூன்றாவது மந்திரம்	78
பதினான்காவது மந்திரம்	81
பதினேழாவது மந்திரம்	84
பதினொருவது மந்திரம்	92
பதினேழாவது மந்திரம்	96
பதினெட்டாவது மந்திரம்	103

~~Handwritten text, possibly crossed out~~

Handwritten text, possibly a signature or name, underlined.

ओं

శ్రీ గురుభ్యో నమః.

நசாவாஸ்யோபநிஷத் டிகா.

வ். தயஸுகிகை.

శ్రీ॥ ఓమహంసచ్చిదానందం ద్వైతాభావోపలక్షితమ్ |
శివం ప్రకాశమమృతం శుద్ధబ్రహ్మైవకేవలమ్ || ౧॥

శ్రీ॥ మీనాక్షీనగరీవాసి పరమహంసద్విజ్ఞోత్తమాన్॥
స్వానుభూతినిరత శ్రీపిచ్చకు ప్పాహ్వయోయతిః॥ ౨॥

॥ మమగురూన్సదాశివ పరబ్రహ్మశ్రమీవరాన్ ।
ప్రణమామిముహుర్భుక్త్యా భాష్యపాఠాదికర్తృసు ॥ 3 ॥

శ్లో॥ తత్ప్రసాదబలేనైవ విజ్ఞాతంయచ్చకించన।
సతీకాశుశావాస్య తాత్పర్యంభాష్యసమ్మతమ్॥ ౪॥

శ్రుతివాక్యైస్తథాచార్యవాక్యైరేవవిశేషతః॥
జిజ్ఞాసుజనతోపాయ సర్వహేణబ్రవీమ్యహమ్॥ ౫॥

॥ శ్రీమత్పరమహంసబాల గుర్రువక్త్యేతిస్వామినా।
ఉశావాస్యోపనిషత్తాత్పరమిహకథ్యతే॥

என்றால், இந்த ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்தின் தாத்தபரி
யத்தை எழுதத் தொடங்குங்கால் விக்கிநமில்லாமல்
சமாப்தியை யடைவதற்காக தெய்வத்தையும் குருவை
யும் பிரார்த்தனை செய்யும் விதத்தைத் தெரிவிக்குஞ்
சூலோகங்களாம்.

ஐநாமரணப் பிரவாகத்திற் சுழன்றுழலும் பிராணி
களை இரகடிக்கும் பொருட்டு வேதம் இரண்டுமார்க்
கங்களைத்தெரிவிக்கின்றது. அவைகளுள் ஒன்று கர்ம்ம
மார்க்கம் மற்றொன்று ஞானமார்க்கம். இதில் கர்ம்ம
மார்க்கம் இரண்டுவகுப்புள்ளது. அதாவது, காம்ய
கர்ம்மம், நிஷ்காமகர்ம்மம்; பேதபுத்தியையும், அகந்
கார மமகார ஸ்வரூபங்களாயுள்ள கர்த்திருத்வ போக்
த்திருத்வாதிகளையும், காமக்குரோ தாதிகளென்கிற
அசுத்தத்வத்தையு முடையவர்களா லநுஷ்டிக்கப்ப
டும் மார்க்கமே காம்ய கர்ம்மமெனப்படும். தாஞ்செ
ய்யும் எல்லாச் சத்கர்ம்மங்களும் பகவதர்ப்பணமே
என்கிற புத்தியையுடையோர்களா லநுஷ்டிக்கப்படு
வதே நிஷ்காம்ய கர்ம்மமெனப்படும். இவ்வித நிஷ்
காம்ய கர்ம்மங்களைச்செய்து சித்தசுத்தியை யடைந்து
அபேத புத்தியையும், கர்த்திருத்வ போகத்திருத்வ
அகங்கார மமகாரங்களற்ற நிலைமையையும் காமக்
குரோதாதிகளால் விடுபட்ட சுத்தத்வத்தையும் பாப
ரகிதத்வத்தையு முடையவர்களா லநுஷ்டிக்கப்படுவ
தே ஞானமார்க்க மெனப்படும்.

இவ்விரண்டு மார்க்கங்களையுங் குறித்து பதினெட்டு
மந்திரங்களால் சவிஸ்தாரமாகச் சொல்லப்படுவதே
(சுக்ல எஜ-ர்வேத வாஜஸநேய ஸம்ஹிதாந்தத்தில்
சொல்லப்படும்) இந்த ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்தென்று
தெரிந்து கொள்ளவும். இதில் முதல்மந்திரம் ஞான
மார்க்கத்தைத் தெரிவிக்கிறது:—அதாவது.

1 - வது மந்திரம், சுவாநுபவமாகிய நிஷ்டையையு
யடைய அபேகிக்கிற முமுகூஷ, தானோஷண

ரோஷண வித்தேஷணங்களாகிய ஈஷணத்திரயங்களை யும் விட்டு ஆத்மநிஷ்டை யுடையவனாகி ஆத்மாவை (தன்னை) இரக்ஷித்துக் கொள்ளவேண்டு மென்பதைச் சொல்லுகிறது.

2 - வது மந்திரம், அப்படி நிஷ்டையை யடைவ தற்குச் சாமர்த்திய மற்றவனும் கர்மேந்திரிய ஞானேந் திரிய மனோநிக்கிரகமற்றவனுமான ஒருவன் மோக்ஷா பேகைக்ஷ யடைவனாயின் அவனும் இரக்ஷிக்கப்படும் மார்க்கத்தைச் சொல்லுகிறது.

3 - வது மந்திரம், மேற்சொன்ன இரண்டு மார்க் கங்களையும் விட்டு இந்தப் பிரபஞ்சத்தினுடையவும் சுவர்க்காதிகளி னுடையவும் சுகமே சுகமென்று அவி வேகத்தா லெண்ணி பலாபேகைக்ஷ யுடையவர்களாகி கர்மங்களை யறுஷ்டித்து விஷயாசக்தர்களா யிருக் கும் காம்ய கர்மமாறுஷ்டானர்களாகிய கற்றறிமோழைகளைக்குறித்தும் அவர்களுடைய கதியைக்குறித் தும் அவர்களும் நன்மையடையும் மார்க்கத்தைக் குறித்துஞ் சொல்லுகிறது.

4 - வது மந்திரம், எந்த பகவத்ஸ்வரூபத்தை சுவாநு பவத்தால் தெரிந்துகொள்ளாமையால் ஆத்மஹந்தாள் (தற்கொலைசெய்யும் அக்ஞானிகள்) ஜனனமரண ஸ்வ ரூபமான இந்தச் சம்சாரத்திற் பிறந்திறந் துழன்றுண் டி கொண்டிருப்பார்களோ, பரம புருஷார்த்தத்திற் தெு விரோதமானதென்றெண்ணி எந்த ஆத்ம ஞானி கள் இந்த ஜனனமரண ரூபமாயுள்ள சம்சாரத்தினின் 2ம் விடுபட்டுமுத்தர்களாகி மோக்ஷத்தை யடை வார்களோ அப்பேர்ப்பட்ட ஆத்மஸ்வ ரூபத்தைத் தெரியப்படுத்துகிறது.

5 - வது மந்திரம், ஆத்மஸ்வரூபத்தை மேற்சொன்ன மந்திரத்தில் காரணஸ்வரூபமாய் மாத்திரஞ்சொல்லப் பட்டது. அப்பேர்க்கொத்த ஆத்மா எப்படிப்பட்ட தோ தூரத்திலிருக்கிறதோ அல்லது சமீபத்திலிருக்கிறதோ, தூரமென்றால் எவ்வளவு தூரமோ, சமீபமென்றால் எவ்வளவு சமீபமோ என்கிற இப்பேர்க்கொத்த சந்தேகங்கள் நிவர்த்திக்கும் மார்க்கத்தையும், அவ்வதுஷ்டானத்தால் ஆத்மஸ்வரூபாவாப்தியை யடையும்பொருட்டு ஆத்மாவினுடைய காரணகாரியசொருபங்களைத் தெரிவிக்கிறது.

6-7 - வது மந்திரங்கள், மேற்சொன்ன மந்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூப ஞானபவபலமாகிற ஜீவன் முக்திலட்சண விவரங்களைக்குறித்துச் சொல்லுகிறவைகள்.

8-வது மந்திரம், முன்சொன்ன மந்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தைத் தெரிந்துகொள்ளாமையே ஜீவத்வமென்றும், நிஷ்டையாலுண்டாகும் ஸ்வாநுபவமே ஆத்மத்வமென்றும் அப்படிப்பட்ட ஸ்வஸ்வரூபமாயுள்ள ஆத்மஸ்வரூபவிவரத்தை அறிவிக்கிறது.

9 - வது மந்திரம், இந்த ஈசாவாஸ்யோபரிஷத்தின் முதல் மந்திரத்தில் ஈஷணத்திரயங்களையும் பரித்தியாகம்பண்ணி சத்குருவையடைந்து ஞானநிஷ்டாப்பியாச ஸ்திதியையடையுஞ் சாதனங்களைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட ஞானநிஷ்டையடைவதற்கு அசமர்த்தனாயிருப்பவன் சாஸ்திரக் கர்மங்களின் பலனை யபேக்ஷியாமல் பகவதார்ப்பணமாகச் செய்யவேண்டுமென்று இரண்டாவதுமந்திரம்

உபதேசித்து, இவ்விரண்டு மந்திரங்களைப்பற்றின சாதகபாதகங்களையும், தத்பலங்களையும்பற்றி இதுவரைக்குஞ் சொல்லப்பட்டது. இவ்வுபதேசங்களினால் மனது ருசிக்காமல் வேதசாத்திரங்களி லங்கங்கே வேறுவேறாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அல்ப பலங்களி லாசக்தியுடையவர்களாகி அவைகளை யதுஷ்டித்து தத்பலன்களையடையக் கோருபவர்க்குண்டாகும் பலாபலவிஷயத்தைக்குறித்துச் சொல்லுகிறது.

10 - வது மந்திரம், எத்தனை விதங்களால் சொல்லினும் கிரகிக்கச் சாமர்த்தியமற்ற காம்யகர்மத்திலேயே ஆசக்தியை யுடையவர்கள்கூட நன்மையைடைய வேண்டி பெரியோர்களா லதுக்கிரகிக்கப்பட்ட மார்க்கத்தைச் சொல்லுகிறது.

11 - வது மந்திரம், அநாதியாயுள்ள சுத்தப் பிரம்மமானது தன்னிலீனமாயிருக்கும் அவ்யாகிருதம், மஹதகங்காரம், மூலப்பிரகிருதி, மாயை என்கிற பேர்களால் விவகரிக்கப்படும் ஸ்வசக்திவ்யாபகத்தால் தன்னுடைய (சுத்தப்பிரம்மத்தினுடைய) ஸ்வரூபம் ஆவி ரிக்கப்பட்டது. இப்படிப் பரவ்யாபகத்திற் காஸ்பதமானபடியால் பரப்ரம்மமென்று சொல்லப்படுகிறது. அப்பேர்க்கொத்த மாயையிலிருந்து பிரம்ம விஷ்ணு உருத்திரர்களும், அவித்யாஸ்வரூபமான ஆவரண விசேஷபசக்திகளு முண்டாயினார்கள். அந்த அவித்தை யால் ஜீவத்வமுண்டாயிற்று. இப்படி சுத்த பிரம்ம ஸ்திதியிலிருந்து ஜீவஸ்திதியை யடைவதற்கு மாயை அவித்யை என்கிற இரண்டுபடிகள் (ஸ்திதிகள்) இருக்கின்றன. அப்படியே ஜீவஸ்திதியிலிருந்து சுத்த பிரம்ம ஸ்திதியையடைவதற்கு அவித்தை, மாயை என்கிற

படிகளை (ஸ்திதிகளைக்) கடக்கவேண்டும். ஆகையால் அவித்தை என்கிறபடியைக் கடந்து மாயையென்கிற படியையேறுகிறதற்குச் சாதனமான (மாயோபாதிக்கர்களான பிர்ம்மவிஷ்ணு உருத்திரர்களைக் காட்டிலும்) இதர தேவதாராதனை அல்லது உபாசனாக் கிரமங்களான அதமசகுணோபாஸனமார்க்கத்தைக் குறித்துச் சொல்லுகிறது.

12 - வது மந்திரம், மேற்சொன்ன மந்திரத்தில் அவித்தையையும் அவித்யா காரியங்களையும் உபாசனை செய்பவர்களாகிய அதம சகுணோ பாசகர்களை நிந்தித்து அவர்களுங்கூட தங்க ஞாபாஸனையை பகவதர்ப்பணமா யறுஷ்டித்தால் பரம்பராக் கிரமமாய் மோக்ஷத்தையே யடைவார்களென்று சவிஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. அப்படியே மாயையும் மாயா காரியங்களையும் உபாஸனை செய்பவர்களான மத்திம சகுணோ பாசகர்களை நிந்தித்து அவர்களுங்கூட அவ்வுபாஸனையை பகவதர்ப்பணமாகச் செய்வார்களானால் பரம்பராக்கிரமமாய் மோக்ஷத்தையே யடைவார்களென்று சொல்லுகிறது.

13-வது மந்திரம், அணிமாதவிதித்திகளிலும், கர்ம்மத்தையே ஆசரிக்காமலிருக்கிற விஷயத்திலும் ஆசக்தியுடையவர்கள்கூட நன்மையை யடையும்பொருட்டு பெரியோர்களா லதுக்கிரகிக்கப்பட்ட மார்க்கத்தைக் குறித்துச் சொல்லுகிறது.

14 - வது மந்திரம், முன்னே இரண்டு மந்திரங்களால் சொல்லப்பட்ட மத்திம சகுணோபாஸனையை பலத்தையபேக்ஷிக்காமல் பகவத்பிரீதியா யறுஷ்டித்

கும் விஷயத்தில் மாயை என்கிறபடியையுங்கடந்து
கிரமமாய் மோகூத்தை யடையலாமென்று சொல்லு
கிறது.

15 - வது மந்திரம், கர்ம்மபலத்தி லாசக்தியுடைய
வன் காம்ய கர்ம்மாநுஷ்டானத்தினால் தேவதைகளை
யாராதிக்கிறபடியால் இகலோகசுகம் முதற்கொண்டு
பிரகிருதி லயம்வரைக்குமுள்ள ஸ்திதியையுடைய பிர
விர்த்தி மார்க்கத்தைக்குறித்தும், இதி லேழாவது
மந்திரத்திற் சொன்னபடி ஓத்ருஷ்டாநம்பண்ணி
பகவத் ஸ்வரூபமேயென்று தெரிந்து கொண்டவ
னடையும் நிவிர்த்தி மார்க்கத்தைக் குறித்தும் அங்கங்
கே இதுவரைக்குள் சொல்லப்பட்டது, என்றால்
பிரபஞ்சத்தி லிருக்கிற சிஷ்யரூபங்களான சகலத்தை
யும் ரகஷிக்கும்படியாக அவரவர்களுக்குத்தக்க மார்க்
கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு அநுஷ்டாநம்பண்ணி
எவ்விதமாகவாவது ராகத்வேஷ காமக் குரோத
லோப மோக மத மாத்சரிய ஈரிஷ டம்ப அசூய
அஹங்கார மமகாரங்கள் முதலாகிய துர்க்குணங்க
ளைப் போக்கடித்துக்கொண்டு நன்மை யடையவேண்
டிப் பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தி மார்க்கங்க ளிதுவரைக்குமே
சொல்லப்பட் டிருக்கிறதல்லவா? அப்படியே ஸ்வ
ஸ்வரூபாநுபவமான ஆத்மாநுபவ விவரமு மிதுவ
ரைக்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதல்லவா? அந்த ஆத்
மாநுபவமானது அதம மத்திம சகுணை பாஸனையின
டைய முடியாததென்று சுருதிகள் கோஷிக்கிறபடி
யில் அப்படிப்பட்ட சாக்ஷாத்காரத்திற்கு வேண்டிய
சுருதிகளை இந்த மந்திரஞ் சொல்லுகிறது.

16-வது மந்திரம், மேற்சொன்ன மந்திரத்தில் சொன்ன பிரகாரம் மனது ஏகாக்கிரஸ் திதியை அடைய பகவானை (ஆத்மாவை) பிரார்த்தனைசெய்யும் உத்தமசகுனோபாஸன விதத்தைக் குறித்துச் சொல்லுகிறது.

17 - வது மந்திரம், மேற்சொன்ன மந்திரத்திலுள்ள உத்தம சகுனோபாஸனையென்கிற காமக்குரோதாதி நிவர்த்தகங்களான சித்தசுத்தியையடைந்து நிர்க்குணஸ்திதியான தியானம் நிஷ்டை ஸமாதி ஸாக்ஷாத்காரம் ஸ்வாநுபவம் முதலாயுள்ள இப்பெயர்களால் வ்யவகரிக்கப்படுகிற ஸ்திதியை யடைந்தவனுடைய மரணத்திற்குப் பிறகு அச்சரீரம் என்னவாகி விடுமோ அந்தவிவரத்தைக்குறித்துச் சொல்லுகிறது.

18 - வது மந்திரம், அநேக சாதனங்க ளிதுவரைக்குஞ் சொல்லப்படினும் மனதை ஞானமார்க்கத்தில் பிரவேசிக்க இடங்கொடாமல் காம்ய கர்ம்மங்களையாசத்தியுடன்செய்து சுவர்க்காதி லோகங்களை யடைந்து மறுபடியும் பிறந்து காம்யகர்ம்மங்களை அநுஷ்டிக்கிறவர்கள் மரணகாலத்திற்கூட தாமிதுவரையி லாராதனை செய்துவந்த அக்கிரியைப் பிரார்த்திக்கிற விதத்தைக்குறித்துச் சொல்லுகிறது.

மேற்சொன்ன பதினெட்டு மந்திரங்களால் கர்ம்ம ஞானமார்க்கங்களையும், உத்தம மத்திம அதம சகுனோபாஸனைகளையுஞ் சொல்லி, அதம மத்திம சகுனோபாஸனைகளையும் காம்ய கர்ம்மோ பாஸனைகளையும் நிஷேதித்து துர்க்குணங்களைத் தன்னிடத்தினின்றும் விலக்கி மனதினுடைய ஏகா கிரத்திற்குச் சாதனமானதாயுள்ள உத்தம சகுனோ பாஸனையையே

அதுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று நிர்ணயிக்கிற இந்த ஈசா
வாஸ்யோப நிஷத்துக்கு மும் மதஸ்தர்களும் பாஷ்
யஞ்செய்திருக்கிறார்கள்.

ஐநங் மரண ரகிதமான மோக்ஷத்தை யடைவதற்கு
சங்கல்பங்களினுடைய நாசமும், வாஸனைகளினுடை
ய நாசனமே முக்கியமென்று சுருதிகள் கோஷிக்கிற
படியால், அப்படிப்பட்ட சங்கல்ப வாஸநாநாசமான
து ஐக்கியத்தினு லல்லது வேறெந்தவழியாலும் அடை
யமுடியாது. அந்தஸ்திதி வருமேயானால் அதுதான்
அத்துவைதம். அப்படியானால் பெரியோர்களால் இய
ற்றப்பட்டிருக்கிற விசிஷ்டாத்வைத பாஷ்யத்திற்
கும், துவைதபாஷ்யத்திற்கும் பிரயோஜன மென்ன
வெனில்:—சாதனமின்றி யொருகாரியத்தைச் சாதிப்
பா ரொருவருமில்லை யாகையால், முதலில் துவைதா
நுஷ்டானத்தையும் அந்தத் துவைதாநுஷ்டானத்தில்
மனது நன்றாய் நிலைத்தபிறகு விசிஷ்டாத்வைதாநுஷ்
டானத்தையும் பிற்பாடு வேதாந்தமென்று சொல்லப்
படும் அத்துவைதாநுஷ்டானத்தையும் அப்பியசிக்க
லாமாகையால், விசிஷ்டாத்வைத துவைத பாஷ்யங்
கள் அப்பிரயோஜன மென்று சொல்லக்கூடாது.
அவைகளும் அத்துவைதத்தைப்போல் சாதனங்களெ
ன்றே கிரகித்துக் குரோதம் வைஷம்யம் முதலான
துவேஷங்களினின்றும் நிவர்த்தியாகி, இம்மூன்று பா
ஷியங்களும் பரமசுகமான மோக்ஷ சாதனங்களே
என்று சமபுத்தியாய் கிரகிக்கிறதே சிஷோஷ்டமென்று
தெரிந்துகொள்ளவும்.

இவ்விசாவாஸ்யோபநிஷத்திற் கிதுவனாயி லநேக
பாஷ்யங்க ளிருந்தபோதிலும், அவைக ளெல்லாம்

ஈசாவாஸ்யோபநிஷத் டகா.

ॐ || யேநாந்நாபரேணேசா வ்யாப்தம்விசுவமசேஷதஃ |

ஸீடகாண்டேசுத்ரயாஸகீ வஜ்ஜீவீதேஹதத்ருணஃ ||

சுலோ || ஏநாத்மநாபரேணேசா வ்யாப்தம்விசுவமசேஷதஃ |

லோஹம்தேஹத்ரயீசாஹ்வர்ஜிதோதேஹதத்ருணஃ ||

எனின், எந்த பகவத் ஸ்வரூபத்தால் (ஆத்மவஸ்துவால்) பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மஹர்லோகம், ஜனோலோகம், தபோலோகம், ஸத்தியலோகம் முதலிய சப்தலோகங்களும் மற்றுமுள்ள சகலமும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அப்படிப்பட்ட தத்பதவஸ்து அஹம் (நான்) என்கிற சப்தத்தால் விளங்குகிறது. அந்த அஹம் சப்தலக்ஷியார்த்தமாகிய பகவத்ஸ்வரூபம் ஸ்தூல ரூபம் காசரண சரீரங்களாகிய சரீர மூன்றுக்கும் சாக்ஷியாகையால் இச்சரீரங்களுடைய ஸ்வபாவகுணங்களாகிய ராகம் துவேஷம் காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சர்யம் ஈரிஷை அருயை டம்பம் அஹங்காரம் மமகாரமாகிய துர்க்குணங்களை நிவர்த்திக்க வேண்டிய தவசியம். என்றால், எந்த துர்க்குணங்களால் இம்மூவகைச்சரீரங்களு முண்டாயினவோ அத் துர்க்குணங்களை நிவர்த்திக்காவிட்டால் பகவத் ஸ்வரூபாதுபவம் (ஆத்மாதுபவம்) உண்டாகவே மாட்டா தென்பது கருத்து.

அப்படிப்பட்ட பகவத்ஸ்வரூபாநுபவம் (ஆத்மா
நுபவம்) எப்படி யுண்டாகுமெனில்:—

ஓக் || ஸூர ஸுஃ ஸூர ஸுஃ ஸூர ஸுஃ ஸூர ஸுஃ ||

ஸூர ஸ்ய ஸூர ஸுஃ ஸூர ஸுஃ ஸூர ஸுஃ ||

ஓக். ஸு ஸு. ஸு ஸு. ஸு ஸு. ||

ஓம்!! பூர்ணமதீப் பூர்ணமிதம் பூர்ணத்பூர்ணமுதச்யதே |
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ||

ஓம், சாந்திவி, சாந்திவி, சாந்திவி ||

இடமும் வலமும், முன்னும் பின்னும், மேலும்
கீழும் எத்திக்கிலும் பகவத்ஸ்வரூபம் நிறைந்திருக்கிற
தென்று சுருதி கோஷிக்கிறபடியால் பகவான் (ஆத்
மா) சர்வபரிபூர்ணன். சிரத்தாபக்தியுடன் கேட்கும்
சர்வ பரிபூர்ணத்தின் அம்சமான சிஷ்யகோடிகளால்,
சர்வ பரிபூர்ணத்தி னம்சமான குருவாக்கியங்களைக்
கிரகித்தால் மிகுந்ததும் சர்வ பரிபூர்ணமேயாம்:—
என்றால், சொல்வோருங் கேட்போரும் எல்லோரும்
சர்வபரிபூர்ணத்தினம்சமே என்ற அபேதஸ்திதியை
யதுஷ்டிக்குங்கால் தத்பலனும் சர்வ பரிபூர்ணமாகவே
முடியுமாகையால், சர்வபரிபூர்ணமாகிய சாந்தியே
சொல்வோருக்குங் கேட்போருக்கு முண்டாகட்டும்.
சாந்தி, சாந்தி, சாந்தி என்று ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

மு த ல் ம ந் தி ர ம்.

அ வ தா ரி கை.

எவனெவன் எந்தெந்தக் கர்மங்களைச் செய்யவே
ண்டுமென்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே
அந்தந்தப்பிரகாரம் பலன்களை இச்சியாமல் ஆசரித்

ஞானத்தையடைவதெப்படி? பகவானில் (ஆத்மாவில்) ஐக்கியத்தையடைந்து இந்த ஜநந மரணத்தினின்றும் விடுபடுவதெப்படி? என்ற, (சரீரத்தில் நெருப்புப்பிடித் தெரிகிறவன் தண்ணீர்த்துறைக்கு ஆவலா யோடுவான்போல) ஆவேதனமுடையவனும்:—

ஸ்ரீ || த்ரியாஸ்சக்ஷீ || த்ரியாஸ்சுநிஸ்தா

ஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய விக்ஷிப்யஸ்யஸ்ய ||

தீக்ஷிப்யஸ்யஸ்ய விக்ஷிப்யஸ்யஸ்ய ||

மூலக். III. 2 - 10.

(இ-ள்.) அதிகப் பிரயாசத்துடன் தத்துவங்களை உபநிசாசஞ் செய்பவர்களின் வாக்கியங்களைக்கேட்டு, அதில் சொற்பபாகத்தையாவது அநுஷ்டிக்க எத்தனிக்காதவர்களுக்கும், வேதவாக்கியங்களில் நம்பிக்கை யில்லாதவர்களுக்கும், தியானம், நிஷ்டை, ஸமாதி முதலிய தேவதாராதனையில் மனதில்லாதவர்களுக்கும், ஒருவனுடைய துண்டுத வில்லாமல் தனக்குத்தானே ஆத்மவித்தையில் அபிலாஷை யில்லாதவனுக்கும், சங்கல்பகூல மனோநாசங்களை யடையவேண்டுமென்பதில் கொஞ்சமாகிலும் பிரயத்தன மில்லாதவனுக்கும் இந்த ஆத்ம (பிரம்ம) வித்தையைச் சொல்லக்கூடாது. என்றால், சத்குணங்களையுடையோருக்கே சொல்லவேண்டுமென்பதாம். முண்ட. III. 2 - 10.

ஸ்ரீ || த்ரியாஸ்சக்ஷீ || த்ரியாஸ்சுநிஸ்தா

ஸ்யஸ்யஸ்யஸ்ய விக்ஷிப்யஸ்யஸ்ய ||

தீக்ஷிப்யஸ்யஸ்ய விக்ஷிப்யஸ்யஸ்ய ||

தீக்ஷிப்யஸ்யஸ்ய விக்ஷிப்யஸ்யஸ்ய ||

(இ-ள்.) அகத் துவேஷ காமக் குரோத முதலிய தூர்த்தத்து சாந்தமான சித்தத்தை அடைந்தவனுக்கு நிக்ஷிரக முடையவனுக்கும், சத் கர்மங்களைச் சிவர்த்தி பெற்றவனுக்கும், சாஸ்திரத்திற்

சொல்லியபடி நம்பி யறுஷ்டிக்கிறவனுக்கும், எப்போதும் ரஜோகுண தமோகுண பூயிஷ்டனாகாமல் சாத்வீக்குண பூயிஷ்டனாகி யிருக்கிறவனுக்குமாத்திரம், இந்தப் பிர்ம்ம (ஆத்ம) வித்தையைச் சொல்லவேண்டும். என்றால், இதற்கு நேர்விரோதமாயிருக்கிற தூர்க்குணங்களை யுடையோருக்குச் சொல்லக் கூடாது.

என்று சுருதி ஸ்மிருதிகள் கோஷிக்கின்றன. ஆகையால் சாதனசதுஷ்டய முடையோர்களுக்கேயல்லாது மற்றவர்களுக்குக் கூடாதென்பதாயிற்று.

சாதனசதுஷ்டய மாவதேதெனில்:—

நித்தியாநித்திய வஸ்துவிவேகம்,
இகாமுத்திரார்த்த பலபோகவிராகம்,
சமாதி ஷட்க சம்பத்தி,
முமுகூத்வம்,

என நான்குவிதங்களாம். அவற்றுள், முதன்மையான

நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேகமாவது :—

॥ नित्यं च अनित्यं च विवेकः ॥

॥ निश्चयः अनिश्चयः च विवेकः ॥

(இ-ள்.) நாம் பார்க்கிறவும் கேட்கிறவுமான எல்லாவற்றையும் சாஸ்திரோத்தமாய் விசாரணைசெய்து அவற்றில் நித்தியமானவஸ்து எதுவென்று தெரிந்துகொண்டு நித்தியமில்லாதவஸ்துவில் உண்டாகுஞ் சத்திய (நிஜ) புத்தியைத் திருப்பிச் சத்தியமாயுள்ள நித்தியவஸ்துவினையே மனதை நிறுத்தலே யாம்.

அஃதெப்படி எனில் :—கானல் நீரை ஜலமென்று நம்பி ஸ்நான பானாதி கிரியைகளை முடிப்பவன், அதைக் கானல் நீரென்று தெரிவித்த ஜலமென்றெண்ணி கிரியைக்குப் பிர

டானே, அவன் அதை யசத்தென்று தெறிந்துகொண்டபோதிலும் தோற்றம் மாத்திரம் போகாதோ, தோன்றினபோதிலும் அதனிடத்தில் சத்தியபுத்தியை வைக்கமாட்டானே, அப்படிப்போல தான் பார்க்கிறவும் கேட்கிறவுமான இப்பிரபஞ்ச வஸ்துக்களின் நிஜஸ்திதியை சாஸ்திரோக்தமாய் விசாரணைசெய்யுங்கால் நாமரூப விகாரங்களே என்றும், அரித்தியங்க ளென்றும் முடியும். அப்படிச் சித்தாந்தம் முடிந்த போதிலும் தோற்றம்மாத்திரம் போகாது. தோற்றி னபோதிலும் ஒருதடவை அரித்தியமென்று சாஸ்திரோக்தமாய் நிர்ணயஞ் செய்துகொண்டபிறகு, அதின் மேலுண்டாகும் நித்தியபுத்தியை விலக்கவேண்டிய தவசியம். எப்படி ஜலத்தின்விஷயத்தில் சத்தியநித் திய புத்தியையுடைத்தாகி, கானல்நீரில் அரித்திய அச த்தியபுத்தி யுடைத்தாயிருக்கவேண்டுமோ, அவ்வித மாகவே பார்க்கிறவும் கேட்கிறவுமாயுள்ள பிரபஞ்சங் களினிடத்தில் அசத்திய அரித்திய புத்தியையும், பக வானிடத்தில் (ஆத்மாவினிடத்தில்) சத்திய நித்திய புத்தியையும், திருடமாகவுடைத்தாயிருப்பதே நித்தி யாரித்தியவஸ்து விவேகமாம்.

இகாழந்திராந்த பலபோகவிராகமாவது:—

ॐ॥ ब्रह्मदिक्षु सार्वभौमं त्रैलोक्यं च राक्षसं विषमं सुखम्॥

यत्तु त्रैलोक्यं विषमं त्रैलोक्यं च राक्षसं विषमम्॥

(இ-ள்.) மேற்சொன்னபடி நன்றான தைரியநிர்ணயமுடை யோன் பார்க்கிற இகலோகத்திலுடையவும் கேட்கிற சுவர்க் காதிகளினுடையவுமான போகங்கள் அரித்தியம் அசத்திய மென்றறிந்து அதில் மலமூத்திராதிகளைப்போலவும் வம்ச அசனத்தைப்போலவும் நித்திக்கத்தக்கவைகளென்ற வையா க்கியத்தை யடைவதேயாம்.

சமாதீஷ்டீகசம்பந்தீ யாவது:—

தமம், திதிசை,
சமம், சிரத்தை,
உபரதி, சமாதானம்

என ஆறுவித சோபானங்களாம்; அவற்றில்,

தமமாவது :—

శ్లో॥ నిగ్రహేనాపహ్యవృత్తీనాందమయిత్యభిధీయతే।

(இ - ள்.) பாழையேந்திரிய நிக்ஞரகம்;

சமமாவது :—

३५॥ సదైవవాసనాత్మకః శమాయమితశబ్దితః।

(இ - ள்.) ஆத்தரித்திரிய மனோநிக்ரகங்களாம்;

உபரதீயாவது :—

శ్లో॥ విషయేభ్యః పరావృత్తిః పరమోపరత్తిః సా।

(இ - ள்.) சகலத்தையும் பகவத் வியாபகமாகவே பார்க்கப்பதாம்;

நினைக்கப்பட்டது :—

॥ సహనం సర్వదుఃఖానాంతియై సామభామతా ।

(இ - ள்.) சகலதுக்கங்களையும் விசாரணையால் விலக்கிச் சரிந்ததை வருத்தப்படுத்துங்கால் பகவத்தியானத்தில் மனதைநிறுத்தி துக்கத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளுதலாம்.

எப்படி எனில் இதன் விவரம் பகவத்கீதையில்,

శ్లో॥ మాత్రాస్పర్శాస్తుకానేయ శిరోష్ఠస్థుభిదుభిదాః।

ఆగమాసాయిసోఽనిత్యాస్తాంస్తితిక్షస్వభారత ॥

* భగవద్గీత II. 14.

* இந்த கிரந்தகர்த்தாவால் செய்யப்பட்டிருக்கிற “புவத்தோ கூடாரத்ததீபிகை” 2-ஆவது அத்தியாயம் 14-ஆவது சுலோகத்தைப் பார்க்கவும்.

சிரத்தையாவது :—

ஸ்ரீ॥ நிக்ஷுபாந்யவாந்யஸு ஸ்ரீந்யஸுந்யஸு॥

(இ-ள்.) வேதவாக்கியத்தில் நம்பிக்கையும் குருவாக்கியத்தில் விசுவாசமும் வைப்பதாம்.

சமாதானமாவது :—

ஸ்ரீ॥ விந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸு॥

(இ - ள்.) குருவுபதேசித்த லக்ஷியத்தின் பிரகாரம் மனதை ஏகாக்கிர சித்தமாய் நிறுத்துவதே யாம்.

முழக்காத்தவமாவது :—

ஸ்ரீ॥ ஸ்ரீந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸு॥

அந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸுந்யஸு॥

(இ - ள்.) இந்த ஜநமரண ரூபமான சம்சாரபந்தத்தினின்றும் விடுபடுவதெப்படி? அது எவ்விதமாக எனக்கு நேரிடும்? என்கிற விசாரத்திலேயே மனது பலப்பட்டு இதரவிஷயங்களில் மனது பின்னிடைகிறதே யாம்.

மேற்சொன்ன சாதன சதுஷ்டய முடையோருக்குப் குபயோகமாக இந்த ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்தினுடைய முதல் மந்திரமான இந்த ஞானகாண்டம் ஆரம்பிக்கப் படுகிறது.

1.

ஹரிஃ ॥

[ஸ்|| ఈశావాస్యవిదగ్ సర్వం యతి-ఇ-జగత్సంజగత్ |

తేనత్యక్తేనభుజ్జీహ మా-గృధఃకస్యస్విధనమ్ ॥ ౧॥

ஓம்|| ஈசாவாஸ்யமிதகும்ஸர்வம் யத்கின்சஜகத்யாம்ஜகத்|

தேநத்யக்தேநபுஞ்சீதா மாக்ருதகஸ்யஸ்வித்தநம்|| (க)

ఈశా

ஈசா

(சர்வபரிபூர்ணனாயும் பிரத்தியகாத்ம
ஸ்வரூபனாயுமிருக்கிற ఈష్టిஜ-ஃ
என்னும் தாதுவிலிருந்து வந்தது
ఈ சப்தம்) ஈச்சுரனாள்

వాస్యమ్

வாஸ்யம்

வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(கீம்)

கீம்

(எது வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதெ
னில்)

జగత్ సర్వమ్

ஜகத்யாம்

(அநேக பிரமாண்டங்களை யுடைய)
பூமியில்

యతి-ఇ-

யத்கின்ச

அற்பமானாலுங்கூட (எவ்வளவு அற்
பமானாலும் பகவத் வியாபியத்திற்
குட்படாதவஸ்து இல்லவேயில்லை)

ఇదం, సర్వం,

జగత్

இதம், ஸர்வம்

ஜகத்

(நாமரூபங்களையுடைய) இந்த சகல்
பிரபஞ்சமும்

தீந

தேந

அப்படிப்பட்ட சர்வாத்மக பாவனை யால் (நாமரூபங்களையுடைய சகல மும் பகவத்ஸ்வரூபமே என்கிற சமதிருஷ்டியால்)

த்யக்ஷ

த்யக்த்வா

(அவைகளின்பேரிலுள்ள நான் எனது என்கிற அகங்கார மமகாரங்களை) விட்டு

(அஹம்)

ஆத்மான்மம்

(தன்னை) பகவத்ஸ்வரூபத்தை

புஞ்ஜீவாஃ

புஞ்ஜீவாஃ

(குரூபதேசாநுஷ்டானத்தால்) அநு பவியுங்கள்.

கஸ்யஸித்

கஸ்யஸித்

பாருடையவும் (தன்னுடையவும், பிற ருடையவும்)

தநம்

தனம்

திரவியத்தை, பணத்தை, ஆஸ்தியை

மாஃருதஃ

மாஃருதஃ

கோரவேண்டாம் (தானுள்பட சகல மும் பகவத்ஸ்வரூபமே என்று தெரிந்து கொண்டவனுக்குக் கோ ரத்தகுந்தவஸ்துவேது? வேறு யா ன்றுமில்லை.

தாத்நீரம்.

அநுருத ஜட துக்க ஸ்வரூபங்களையுடைய ஸ்தாவர ஜங்கம வகுப்பாயுள்ள நாமரூபங்களையுடைய இச்சக லப்பிரபஞ்சங்களும்,

ॐ || ஸ்வயத்ஸுஸ்ஸுதே நிதேவிஷ்டுக்ஷிதா ||
 ஸுக்ரயோவிஹஸ்யா ஸுக்ரயோவிஹஸ்யா ॥*

அத்ருஷ்ட - ஸ் - ர.

(இ - ள்.) ஸத்யரூபனாகந்த ஸ்வரூபனாயும், ஸர்வாநுஸ்யுதனாயும் (சகலத்திலு மிருக்கிறவனாயும்) ஸர்வ வியாபகனாயு மிருக்கிற பகவத்ஸ்வரூபத்தில் தேவ திரியக்கு நர ஸ்தாவர ஜங்கமரூபங்களாயுள்ள சகல நாமரூப கோசர வஸ்துக்களும் தங்கத்தினுண்டாகும் ஆபரணங்களைப்போல கல்பிதங்களே யல்லாமல் வேறில்லை.

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம் சர்வபரிபூர்ணனாயும் பிரத்தியகாத்ம ஸ்வரூபனாயு மிருக்கிற பகவத் ஸ்வரூபத்தினால் காணப்படுகிறதும் காணப்படாததுவுமான சகலமும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதே யல்லாமல்; பகவத் (ஆத்ம) ஸ்வரூபத்தைத் தவிர வேறே வஸ்துக்க ளில்லவேயில்லை யென்ற நிச்சயத்தால் ஈஷணத்திரயங்களிலே சேர்ந்த புத்திர மித்திர களத்திர தன கனக வஸ்து வாகனாதிகளில் எனது என்ற அபிமான ஸ்வரூபமாகிற மமகாரத்தையும் நான் என்னும் அகங்காரத்தையும், கர்த்தருத்துவ போக்த்தருத்துவத்தையும்விட்டு மேற்சொன்ன பகவத் (ஆத்ம) ஸ்வரூபத்தையே குரூபதேசவழியாக அநுஷ்டித்து ஸ்வாநுபவத்தா லனுபவியுங்கள்.

* இந்த கிரந்தகர்த்தாவினால் இயற்றப்பட்டிருக்கிற “ஆத்மபோத தத்துவார்த்தநிபிகை” எட்டாவது சுலோகத்தைப்பார்க்க.

శ్రుతి॥ నకర్తృణా నప్రజియా ధనేన

త్యాగేనై కే అమృతత్వమానశః॥

పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం

బిభ్రాజతే తద్యతయో విశన్తి ॥

(కైవల్యోపనిషత్)

(இ-ள்.) பலாபேகைஷ்டுடன் செய்யப்படுகிற கருமாநுஷ்டானத்தினாலும், புத்திர மித்திர களத்திர பந்துக்களாலும், தனத்தினாலும், மோக்ஷத்தை (ஐநமரண ஸ்வரூபமான சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுதலை) யடைவது அசாத்தியமே. ஆனால் எப்படி சாத்தியமென்றால், ஈஷ்டனத்திரயங்களையும் விட்டு; சூருபதேச ஞானாநுஷ்டானத்தினாலேயே வைராக் கியசாலியாலடைய முடியுமென்று,

கைவல்யோபநிஷத் வாக்கிய மிருக்கிறபடியால், தனம் முதலானவைகளிலுள்ள ஆசை அவித்தியாஸ்வ ரூபமாகையால், தன்னுடைய தனத்திலாகிலும் பிற ருடைய தனத்திலாகிலும் அசாஸ்திரீயமான ஆசை யை வைக்கவேண்டாம். என்றால், பகவத் ஸ்வரூப மே (ஸ்வஸ்வரூபமே) சர்வபரிபூர்ணமா யெங்கும் வியாபித்திருக்கிறதென்று நிச்சயமாய் ஸ்வாநுபவத்தி னால் தெரிந்துகொண்டவனுக்கு, இச்சிக்க (கோர) த்தகுந்த வஸ்து கிடையவே கிடையாதென்று இந்த முதல் மந்திர முபதேசிக்கிறது.

இரண்டாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

ஸ்வாநுபவமென்ற நிஷ்டையையடைய அபேக்ஷித்
கிற முமுக்ஷு, ஈஷணத்திரயங்களையும்விட்டு நிஷ்டை
யுடையவனாகி தன்னை ரக்ஷித்துக்கொள்ள வேண்டுமெ
ன்று முதல் மந்திர முபதேசித்தபோதிலும், அப்படி
யாசரிக்கச் சாமர்த்தியமில்லாதவனும் பாஹ்ய ஆந்
தர இந்திரிய ரிக்கிரகமில்லாதவனுமான மோக்ஷாபே
க்ஷையுடையவர்கள் இரக்ஷிக்கப்படுவதற்காக வேத
மானது மற்றொருமார்க்கத்தை இந்த இரண்டாவது
மந்திரத்தாலுபதேசிக்கிறது. எப்படியெனில்:—

2.

[ஸ் || கர்யநீ வே ச துணி ஜீவீஷேச்சுரீ சமா: |

வசந்த்யைநாந்யதேநீ ௨ ஸி நகரூலிஷ்ய தே நரீ || ௨ ||

சுருதி || குர்வந்நேவேஹகர்மாணி ஜிஜீவிஷேச்சதகும்ஸமா: |

ஏவம்த்வயிநாந்யதேதோஸ்தி நகர்மலிப்யதேநரே || (௨)

சேதம்ஸமா:

சதம்ஸமா:

(புருஷனுக்குள்ள பூரணஆயுசு) நூறு
வருஷங்களென்று (சாஸ்திர ரிர்
ணயம்)

ஏவ

இஹ

இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் (இந்த ஜன்
மத்தில் அதாவது பூர்வகர்மானுசா
ரமாய் எவ்வளவு வருஷகாலம் ஜீவி
த்திருக்க வேண்டியதா யேற்பட்
டிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட)

க்ரு
கர்மாணி

(அவ்வளவுவருஷம் சாஸ்திரத்தினால்
இவனிந்த கர்மத்துக் கருகனென்
று விதிக்கப்பட்டிருக்கிற) அக்கிரி
ஹோத்ராதி கர்மங்களை

கர்ம
சூர்வந்நேவ

(சித்தசுத்திக்காக பலா பேசையை
விட்டு) தப்பாமல் செய்யவேண்டி
யதேயாம்.

வீ
ஏவம்

இந்தப்பிரகார (த்தைத்தவிர)

த்ய
த்வயி

(சரீராபிமானத்தையுடைய) உன்விஷ
யமாக

த
இதஃ

(சாஸ்திரவிகித வர்ணச்சிரம தர்ம கர்
மங்களின் பலன்களை அபேக்ஷியா
மல் செய்யவேண்டிய) இந்த வித
த்தைத்தவிர

அ
அந்யதா

வேறொருமார்க்கமானது

நா
நாஸ்தி

இல்லை.

ந
நரே

(பலன்களை யபேக்ஷிக்காமல் கர்மங்க
ளை யாசரிக்கிற) மனிதனான உன்
ஸிடத்தில் (உன்னை)

க
கர்ம

(மேற்சொன்ன அக்கிரி ஹோத்ராதி)
கர்மமானது

నలిప్యతే

நலிப்யதே

பந்தத்தை யுண்டுபண்ண மாட்டாது.

(மோகூமார் கத்திற்குத் தடையா
கமாட்டாது.)

3జ్ఞో॥ అంకేన్ద్రివిధానిష్ఠా పురాప్రొక్తామయానఘః ।

జ్ఞానయోగేనసాక్షాత్సాం కర్తయోగేనయోగినామ్॥*

భగవద్ గీ. III. 3.

(இ - ள்.) ஈஷணத்திரயங்களையும் விட்டு நிக்கிரகங்களை யுடையோர்களுக்கு ஞானயோகத்தினாலேயும், இப்படிப்பட்ட ஞானயோகத்தை யடைய அசக்தர்களாயும் இந்திரிய மனோநிக்கிரகங்க ளற்றவர்களாயும் மோக்ஷாபேகைஷ யுடையவர்களாயு மிருக்கிறவர்களுக்கு, நிஷகாம ஈர்ம யோகத்தினாலேயும் மோக்ஷத்தை யடையலாமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஞானயோகத்தினால் மோகத்தை யடையலாமே
யன்றி, கர்மத்திற்கும் அக்ஞானத்திற்கும் விரோத
மில்லையாகையால் கர்மமானது அக்ஞானத்தை யபி
விர்த்திசெய்யுமே யல்லாது ஞானத்தை யுண்டாக்க
மாட்டாதென்று

శ్లో || అవిరోధితయాకర్త నావిద్యాంవినివర్తయేత్ |

విద్యా-విద్యాం నిహత్యేవ తేజ స్తిమిరసంఘవత్ ॥

ఆత్మబోధ - భాగ - 3.

என்று ஆத்மபோத தத்துவார்த்ததீபிகை 3 - வது
சுலோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால், கர்மா

* பகவத்கீதை கூடார்த்ததீபிகையின் 3-வது அத்தியாயம், 3-வது சுலோகத்தில் பார்க்க.

துஷ்டானத்தினால் மோக்ஷ முண்டாகுமென் றெப்
படிச் சொல்லக்கூடுமெனில்,

ஸ்ரு || தமேதம்வேதாஸுவசனேனவிவிஷு நு |

புஷுருவ்யேணதபஸாசுரத்தயாயுஜ்ஜேநாநாசகேந ||

(2)

(புஷுதாரணம்.)

(இ - ள்.) சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி வர்
ணச்சிரம தர்மோசித கர்மங்களை பகவதர்ப்பணமாகச் செய்
வோர்கள் பரம்பராக்கிரமமாய் சித்தசுத்தியையும் அதனால்
ஞானத்தையும், ஞானத்தினால் மோக்ஷத்தை யடையலா
மென்றும்,

ஸ்ரீ || கர்மசூத்யாநிகாரந் துஷுலேஷுகதாசன | 47.

ஸ்ரீ || புஷுந்யாநாயகரூபி சஞ்ஞத்யகூகரோயி |
விஷுதேநசபாபேந பத்யபத்ரமிவாஹஸா || 10.

ஸ்ரீ || தஸ்தாநசக்தஸுததம் கார்யங்கர்மஸமாசர |
அசக்திஷ்யசரநகர்ம பரமாஹுதிபூருபம் || 19.
ஷ்ரவணீதா. III. 47, 10, 19.

ஸ்ரீ || அஹஸ்யவர்த்தாசுமவர்த்திதா ||
கிரியாக்யத்யாஸமாஸாதிதஷுததமாநசம் |
(கிராமகீத)

ஸ்ரீ || ஸ்யவர்த்தாசுமதர்த்தேண தபஸாஹிதீஷணாதி |
ஸாநநாந்ரஹவேத்யுஸாந வு ராந்யாதிசருஷ்யயி ||
(அவரோஹஸுபாதி.)

இவைமுதலான சுருதி ஸ்மிருதிவாக்கியங்கள், பல
 னை இச்சியாமல் ஆசரிக்கப்படும் சாஸ்திரவிகித கர்
 மங்கள் சித்தசுத்தியையும், அதன்மூலமாய் ஞானத்தையு
 மும் பிற்பாடு மோக்ஷத்தையும் அடையச் செய்யு மென்
 பதில் சாக்ஷியங்களா யிருக்கிறதேயல்லாமல், பந்தத்
 தை யுண்டாக்குமென்று சொல்லவில்லை. ஆத்மபோத
 தத்துவார்த்த தீபிகையில் 3-வது சுலோகத்திலுள்ள
 கர்ம சப்தத்திற்கு கர்மயகர்மமென்று அர்த்தமேயல்
 லாமல் நிஷ்காம கர்மமென்று கிரகிக்கக்கூடாது. ஆ
 கையால் முதல்மந்திரானுஷ்டானஞ் செய்யமுடியாத
 பேர்கள் சாஸ்திரவிகித கர்மங்களை பலனை யபேக்ஷி
 யாமல் சித்தசுத்தியின் பொருட்டு அநுஷ்டிக்காம
 விருப்பது தப்பென்று,

ஸ்ரீ|| யாவநிஷ்டா நவநிஷ்டா நவநிஷ்டா ||

(இ - ள்.) எதுவரைக்கும் இப்பிரபஞ்சத்தின்பேரி லாசை
 யிருக்குமோ அதுவரைக்கும் கர்மானுஷ்டான மில்லாமல்
 முடியாது.

என்று சுருதி சொல்லுகிறபடியால், அப்பேர்க்கொத்
 தவனுக்கு நிஷ்காம கர்மானுஷ்டானத்தைத்தவிர நன்
 மையை யடையவதற்கு இதரமார்க்கமில்லையென்று

ஸ்ரீ|| தாவநிஷ்டா நவநிஷ்டா நவநிஷ்டா ||

ஸ்ரீ|| தாவநிஷ்டா நவநிஷ்டா நவநிஷ்டா ||

(இ - ள்.) ஐகமரண சம்சாரத்தினின்றும் விடுபடுவதற்
 காக இரண்டே மார்க்கங்களுண்டு. முக்கியசாதனமானது
 நிவிர்த்திமார்க்கமாயுள்ள ஞானநிஷ்டை; இரண்டாவது பிர

வர்த்தி மார்க்கமென்ற நிஷ்காம கர்மானுஷ்டானம்; என்று
வியாசமஹர்ஷி சொல்லுகிறார்.

இவ்விரண்டைத்தவிர வேறேமார்க்க மில்லவேயி
ல்லையென்பதை இந்த இரண்டாவது மந்திர முபதே
சிக்கிறது.

மூன்றாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

மேற்சொன்ன இரண்டு மார்க்கங்களையும் விட்டு
இப்பிரபஞ்சத்தி னுடையவும் சுவர்க்காதிகளினுடைய
யவும் சுகமே சுகமென்று அவிவேகத்தால் நினைத்து,
பலாபேகையுடன் கர்மங்களை யாசரித்து விஷயாசக்
தர்களாயிருக்கும் காம்யகர்மிகளாகிய கற்றறிமோழை
களைக் குறித்து விவரமாய்ச் சொல்லுகிறது. அதா
வது:—

3-

ॐ || असुर्यानाम तैलका

अन्नं च मन्त्रादप्यथा ।

तान् त्रैलोक्यभिक्षुनि

यैस्त्रैलोक्यैश्च जनाः ॥ 3 ॥

சுருதி|| அசுர்யானாம தைலோகா

அந்தேன தமஸா வ்ருதாஃ|

தாகும் ஸ்தேப்ரேத்யாபிகச்சந்தி

யேகேசாத்மஹநோ ஜநாஃ||

ஸநீஸ

அந்தேந

(காமக்குரோத ராகதுவேஷ லோப
மோஹ மதமாத்சர்ய ஈர்வைஷ டம்ப
தர்ப்ப அசூயை அகங்கார மமகார
ங்களென்ற) அக்ஞான ஸ்வரூபமா
கிற

ஸஸுஸா

தமஸா

(இப்பிரபஞ்சத்தினுடையவும் சுவர்
காதிகளினுடையவும் சுகவிஷயங்க
ளிலே விசாரணையில்லாத) அவிவே
கத்தினால்

ஸபுஸா:

ஆவ்ருதா:

(மேற்சொன்ன இரண்டு மந்திராநுஷ்
டானங்களி லொன்றையும் அநுஷ்
டியாமல், தனம், முதலான ஆசை
யில்) முழிகினவர்களும்

ஸத்ஸா:

ஆத்மஹ:

(சர்வபரிபூர்ணமாயுள்ள பகவத் ஸ்வ
ரூபத்தை (தன்னை) இல்லையே யில்
லை என்று தன்னை மறந்து ஸ்வஸ்வ
ரூபஞான சூனியர்களான) ஆத்ம
ஹந்தர்களுமான (தற்கொலை செய்
பவர்களுமான)

ஜநா:

ஜநா:

(காம்ய கர்மாசரணை செய்யும் அவி
வேக) ஜனங்கள்

யைகேச

யேகேச

(இந்தஜாதி அந்தஜாதியென்றில்லாத)
எவரெவரோ ; (என்றால் அவிவே
கிக ளெந்தஜாதியா யிருந்தபோதி
லும்)

ஸ

தே

அவர்கள்

ப்ரேத்ய

ப்ரேத்ய

இச்சரீரமிறந்தபிற்பாடு

அஸூர்யநாம=அஸுஷு ப்ரணேஷ ரம ந் இஷ்யஸுரஃ = ப்ரண

அஸூர்யநாம

ஷுக்ரஃ, ஜ்னஃ=அசுத்த (இழி
வான) ஜன்மத்தில்திறந்து அதை
யே சுகமாக ரமிக்கிறவர்கள் அசுர
ரொனப் படுவார்கள். ஞானஹீனர்க
ளாய் பிராணபோஷகத்தில் மாத்தி
ரம் பிரவர்த்தி யுள்ளவர்கள்) அசுர
சுகாநுபவ முடைய

யே, ஸ்ரீகாஃ,

யே, ஸ்ரீகாஃ,

எந்த ஜன்மங்கள்

ஸந்

ஸந்தி

உண்டோ

தே

தே

(காம்யகர்மபல சாதனமாயுள்ள) அப்
படிப்பட்ட

(ஸந், ஸ்ரீகாஃ)(ஸ்தாவர ஜங்கமங்களா யுள்ள ஜன்
தாந், ஸ்ரீகாஃ மங்களை)

அபிகச்சந்தி

அபிகச்சந்தி

அடைகிறார்கள் (என்றால் அக்ஞானத்
தால் பிறந்திறந் துழலுவார்களாக
யால், இரண்டாவது மந்திரத்தில்
சொன்ன நிஷ்காமகர்மானுஷ்டான
த்தைச் செய்து சித்த சத்தியையும்,
அதன்மூலமாய் முதல்மந்திரானுஷ்
டானத்தைச் செய்து ஞானத்தையு
ம், தன்மூலமாய் மோக்ஷத்தையு

மடையப் பிரயத்தனம் செய்யவே
ண்டிய தவசியம்.)

தாத்பரியம்.

ஸ்ர॥ ஸ்வாஹ்யே அப்யுதாயஜ்ஜ ருபா
அஹ்நிதே த்ருவரண்யேஷுக்ரு.
வித்யே யோயே உபிந்ந நிமூடாஃ
ஜராமுத்யுந்தேஷுநரேவாபிய நி॥
நாகஸ்யபுஷ்டேசுக்ய தேநுபூதே
மும் லோகம்ஹிநதரம் வாவிஷ நி॥

ஸ்ரீ॥ அநேகவிதவிராஜா மோஹஜாலசமுஷ்ரதாஃ।
புரஸக்தாஃ காமஹேஷு பத நிநரகேஷு ச॥ 16॥

தானகாந்தியுதேஃகூராந் சம்ஸாரேஷுநராஹநாந்।
கீ.பாமுஜபுரமசுபா நாமூரீஷ்வயோநிஷு॥ 19॥

அஸூரிம்யோநிமபந்ந மூடாஹந்நிபந்ந நி।
மாமுபாபுஷ்டேஷுநரேஷு நேஷு நேஷு நேஷு॥ 20॥

ஷ்ரீமத் தா. XVI. 16, 19, 20.

(இ - ள்.) இந்தச்சுருதி ஸ்மிருதி வாக்கியங்கள் காமக்
குரோதாதிகளையும் அகங்கார மமகாரங்களையும் இப்படிப்
பட்டதென்று விசாரிக்காமல், அவிலேகத்தினால் இப்பிரபஞ்ச
சுகத்தையும் சுவர்க்காதி சுகங்களையும் இச்சித்து காமயகரு
மங்களை ஆசரிக்கிறவர்கள், நரகத்திற்குச் சமானமான அசுர
யோனியில் பிறந்து இறந்துமூலவார்களென்று கூறுகிறது.

இந்த அம்சத்தை இந்த மூன்றாவது மந்திரம் உப
தேசிக்கிறது. காமம், குரோதம், லோபம் இம் மூன்
றும் எல்லா துர்குணங்களுக்கும் காரணமாகையால்
இவைகளை அவசியம் விடவேண்டியதென்று,

மென்கிற எண்ணத்துடன் எந்த ஆத்மஸ்வரூபாநுபவ ஞானிகள், இச்சம்சாரத்தினின்றும் விடுபட்டு முக்தர் களாகி மோக்ஷத்தை யடைவார்களோ, அப்பேர்க் கொத்த ஆத்ம சுவரூபமானது இந்த நான்காவது மந் திரத்தா லுபதேசிக்கப்படுகிறது.

4.

ॐ॥ அநேஜ தேகம் மநஸோ ஜவ்யோ

நைநம்தேவா ஆப்துவந் பூர்வமர்ஷத் |

தத்யாவதோ அந்யாநத்யேதி திஷ்டத்

தஸ்மிந்நபோ மாதரிச்வா ததாதி || ௪ ||

சுருதி॥ அநேஜ தேகம் மநஸோ ஜவ்யோ

நைநம்தேவா ஆப்துவந் பூர்வமர்ஷத் |

தத்தாவதோ அந்யாநத்யேதி திஷ்டத்

தஸ்மிந்நபோ மாதரிச்வா ததாதி ||

(ச)

வீக்ஸ்

ஏகம்

(சகலபூதங்களினுடைய உள்ளும்புறம் புறம் மேலுங்கீழும் பக்கங்களிலும் எங்கும் வியாபித்து சர்வபரிபூர்ண மாய் விக்ஞான கனஸ்வரூபியாயிரு க்கிறபடியால்) ஒன்றாகவேயுள்ளது (அதினாலேயே)

அநேஜத்

அநேஜத்

அசையாததும் (ஆகையினாலே)

மனஸஃ

மனஸஃ

(சங்கற்ப விகல்பாத்மகமானதும், சூக்ஷ்ணத்தி லனேக பிரம்மாண்டங்களி ல் சஞ்சரித்துவரக்கூடிய வேகத் தையுடையதுமான) மனதைக்காட் டிலும்

பூர்வம்
பூர்வம்

(ஆகாயத்தையும் வியாபித்து நிற்கும்
சர்வபரிபூர்ண வஸ்து வாகையால்
மனதைக்காட்டிலும்) முன்னமே

பூர்வம்
அர்ஷத்

போயிருக்கிறது. (ஆகையால்)

ஜயீயஃ
ஜயீயஃ

(மனதைக்காட்டிலும்) அதிகவேகத்
தை யுடையதுமான

வநத்
ஏனத்

(மேற்சொல்லப்பட்ட) இந்த ஆத்மா
வை

தேவாஃ
தேவாஃ

இந்திரியங்கள்

நாபு வந்
நாபு வந்

(அடையமாட்டா.) தெரிந்துகொள்ள
முடியா.

(அந்நாபு)
தஸ்மாத்

(அக்காரணத்தினால்)

தாவதஃ
தாவதஃ

(பிரவிருத்தி நிவிருத்தி விஷயமாய்)
அதிவேகமாய் ஓடுகிற

அந்யான்
அந்யான்

(தனக்குவேறான) மனோவாக்காதி இந்
திரியங்களை

அந்
தத்

அந்தஆத்மா

அந்யேதி
அந்யேதி

அதிக்கிர மித்தாற்போல (இந்திரியம்
மனது முதலானவைகளால் கிரகிக்
க முடியாததாய்)

சிஷ்ய (சிஷ்ய) இருக்கிறது.
திஷ்டத்

ஸிஷ்ய (நித்திய சைதன்ய ஸ்வபாவமான) அந்
தஸ்மின் த ஆத்மஸ்வரூபத்தில்

மாஸ்ய (சகலபிரபஞ்சங்களும் எதை அனு
மாதரிசுவா சரித்து சகலகாரியங்களையும் செய்
கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட பிரா
ணதிக் கிரியாஸ்வரூபமான) சூத்தி
ராத்மாவாய்

அஸ்ய (பிராணிகளுடைய சேஷ்டா லக்ஷண
அபஃ மாயும், அக்கிரி சூரியன் முதலான
வைகளின் தகனமேஜோதி, முதலா
னதுகளான) கர்மங்களை

ததாஸி விபஜிக்கிறது. (வேறுவேறாய் பிரித்து
ததாதி க்கொடுக்கிறது)

நாத்பரியம்.

ஸ்ரீ॥ நமஸ்துயிஷ்யஜ்ஞாநாநிஷ்யஸ்தாந்
ஸ்யஸ்தாந்ஸ்யஸந் ருஷாந் ஸுஸுமிஷ்யஸ்தாந்ஸுஸுஸ்தாந்
ஸ்யஸ்தாந்ஸுஸுஸ்தாந் (நக்ஷத்ரம் ருஷ்யஸ்தாந்)

பகவான் (ஆத்மா) வாலிப, யவ்வன, கௌமார, வார்த்திக, ஜாகிரத், ஸ்வப்ந, சுழுத்தி, துஷ்ணீம்பா வம், மூர்ச்சை, மரணம், ஸ்வர்க்கம், நரகாதி சகலா வஸ்தைகளிலும் சர்வபரிபூர்ணனாய் இரண்டற்றிருக் கையால் அசையாததாயிருக்கிறது. ஆகையினாலேயே அதுவேகமாய் ஓடுகின்ற மனதைக்காட்டிலும் முன்ன மே அந்தந்த இடங்களில் நிறைந்திருக்கிறபடியால்,

ஸ்ரீ॥ நம நேஷுவஸுஷ்ணுஸூதமேகம்
 நமஸ்தானிவஸூநியந்நஸ்யேஷநி
 வியத்யத்யதாநுத்யமப்யஸ்யரூபம்॥

(ஹஸ்தமலகஸ்தோத்ரம்)

எல்லாவற்றிலும் அநுஸ்யூதமாய் நிறைந்திருந்த
 போதிலும் ஒன்றிலும் சம்மந்தப்படாமலிருக்கும் ஆ
 காசத்தைப்போல சம்மந்தமற்றதா யிருக்கையாலும்,

ஸ்ரீ॥ யதீவானிவ ருநீ அபாவ்யமுநஸாநகா॥

என்கிற சுருதியின்படி மனதினாலும் வாக்குமுதலா
 ன இந்திரியங்களாலும் தெரிந்துகொள்ள முடியாததா
 யிருக்கிறது. ஆகையால்,

ஸ்ரீ॥ ஸ்ரீத்ஸ்யஸ்ரீத்ரமநஸீமஸூ

யத்யதீவானிவ ருநீ அபாவ்யமுநஸாநகா

ஸ்யுஷ்ணுஸ்யுஷ்ணு॥

(கீஸாவக் I - 2)

ஆத்ம மனோவாக்காதி இந்திரியங்களுக்கு எட்டாத
 தாயும் இப்பிரபஞ்சம் முதலாயுள்ள சகலத்தையும்
 சூத்திராத்ம ஸ்வரூபத்தினால் எல்லாவற்றையும் தா
 னே பிரகாசிக்கச் செய்துகொண்டு அந்தந்தப் பிரவி
 ருத்தி நிவிருத்தி காரியங்களை விபஜிக்கிறதாகவும் தெ
 ரிந்துகொள்ளவேண்டியது.

ஐந்தாவதுமந்திரம்.

அவதாரிகை.

ஆத்மஸ்வரூப விவரத்தைக்குறித்து 4-வது மந்திர
 த்தில் காரணரூபமாய் மாத்மிரம் சொல்லப்பட்டது.

அப்படிப்பட்ட ஆத்மா எவ்விதமானதோ, தூரத்திலிருக்கிறதோ அல்லது சமீபத்திலிருக்கிறதோ, தூரமானால் எவ்வளவு தூரமோ, சமீபமானால் எவ்வளவு சமீபமோ என்னும் இப்பேர்க்கொத்த சந்தேகங்கள் நிவர்த்திக்கும் மார்க்கத்தையும், அதினதுஷ்டான மூலமாய் ஆத்மஸ்வரூபாதுபவத்தை யடைவிக்கச் செய்வதற்காகவேண்டி ஆத்மாவினுடைய காரணகாரியஸ்வரூபங்களை இவ்வைந்தாவது மந்திரம் உபதேசிக்கிறது.

5.

॥ ஸ்ரீ சுவேதாஸ்ய ஸ்வரூபம் ॥

॥ உத ஸ்ரஸ்யஸ்ரஸ்ய உதஸ்ரஸ்யஸ்ய உதஸ்யஸ்ய ॥ ௫ ॥

சுருதி||ததேஜதி தந்நேஜதி தத்தூரே தத்வன்திகே|

ததன்தரஸ்ய ஸர்வஸ்ய ததுஸர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதே(௫)

உத

தத்

அந்தபகவத் (ஆத்ம) வஸ்து, (பிரம விஷ்ணு சிவஸ்வரூபமாகவும், ஸ்தாவரஜங்கம ஸ்வரூபங்களாயு மிருக்கின்ற எல்லாம், தத்ஸ்வரூபமாயிருந்தபோதிலும் சத்குரு முகமாய் விசாரணை செய்யா தவர்களுக்கு உபாதியைப்பற்றி)

உத

ஏஜதி

சலிக்கிறது (அசைகிறது) போலிருக்கிறது.

உத

தத்

அந்தபகவத் (ஆத்ம) வஸ்து

நெஜஸி
நைஜதி

(தத்துவமஸி முதலான மஹாவாக்கி
யார்த்த விசாரணைசெய்த பேர்களு
க்கு) அசைவற்றதாயிருக்கும்.

ஸத்
தத்

அந்தபகவத் (ஆத்ம) வஸ்து

ஹு
தாரே

(வேதாந்தக் கிரந்தங்களை படித்ததின
லும் பிறருக்கு சொல்லுவதினாலும்
அல்லது வேதாந்தப் பிரவசனங்க
ளைக் கேட்டதினாலும், தான் ஞானி
யாய் விட்டதாய் எண்ணிக்கொண்
டு,காமக்குரோதாதிகளைபாஹ்யான்
தரேந்திரிய நிக்கிரக சாதனையால்
நிவர்த்தித்துக்கொண்டு சத்குரூபதே
சத்தை யடைந்து தத்நுஷ்டானஞ்
செய்து ஸ்வாநுபவத்தை யடையா
த அவிவேகிகளுக்கு நூறுகோடி
வருஷங்களுக்குப் பின்பாகிலும்
ஸ்வாநுபவ முண்டாகாதாகையால்
அப்படிப் பட்டவர்களுக்கு) அதி
தூரத்திலும்

ஸத், ஸ்(ஸத்ஸத்) அவ்விதமாகவே
தத், உ (தத்வத்)

ஸ நித்
அன்திகே

(சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னர்களாகி
சத்குரூபதேசத்தையடைந்து தியா
ன நிஷ்டைசெய்தவர்களாயுள்ள ஞா
னிகளுக்கு ஸ்வாநுபவத்தால் எப்
போது மனுபவிப்பார்களாகையால்
அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு) அதிகச்
சமீபத்திலும் (இருக்கிறது.)

குனியர்களான அவிவேகிகளுக்கு ஆத்ம சலிக்கிற
(அசைகிற) தாகவும்,

॥ ब्रह्मवाचमुवाच स कलम्बोऽहं ॥

சரஸ்வதே தவத்யயா மிருகையா தேஃமயாக்யேரம் ॥

இஹம்ஸ்யத்ய ஈமகேஸுதரேநீதீஃசரேரூ ॥

வஹாஸ்யஸகலம்ஹம்ஸுருரீதீஃசுநீஃமயம் ॥

(சுநீஃமயம்ஹம்.)

சகலமும் ஆத்மஸ்வரூபமே என்று, குருமுகமாகத்
தத்துவிசாரணைசெய்து மகாவாக்கியார்த்தத்தை யுப
தேசிக்கப்பெற்று தததுஷ்டானத்தால் ஸ்வாநுபவத்
தை யடைந்திருக்கும் ஞானிகளுக்குச் சலிக்காத
(அசையாத) தாகும், மஹாவாக்கியங்க ளெவை?
எனின்,

பிரக்ஞானம் பிரம்மம், அஹம்பிரம்மாஸ்மி, தத்துவ
மஸி, அயமாத்மா பிரம்மம், என நான்காம்.

ஆத்மஸ்வரூபவிசாரணையாவது எது எனில், பிரதி
வஸ்துவினுடைய ஸ்வரூபத்தை நிரூபிக்கிறதற்கு,

1. ஸ்வரூபலக்ஷணையென்றும்,
2. தடஸ்தலக்ஷணையென்றும்,
3. அதத்வ்யாவிருத்திலக்ஷணையென்று மூன்றுவித
மான லக்ஷணங்க ளாவசியம்.

ஒருபதார்த்தத்தினுடைய குணதிசயங்களைச் சொ
ல்லி நிரூபிக்கிறது ஸ்வரூபலக்ஷண யெனப்படும். அந்
த பதார்த்தையே திருஷ்டாந்தத்தால் நிரூபிப்பது

தடஸ்தலக்ஷணை யெனப்படும்; நிருபிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தைக்காட்டிலும் வேறாயுள்ள இதரபதார்த்தங்களை நிரிஷேதித்து பதார்த்த நிர்ணயஞ்செய்தல் அதந்வயாவிருந்தீ லக்ஷணையெனப்படும். இப்படிப்பட்ட மூன்று லக்ஷணைகளால் சகலசுருதிகளும் பகவத் (ஆத்ம) ஸ்வரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றன. எப்படியெனில்:—

ஸ்ரீ॥ ஸத்ஸங்கீரணம் ஸ்ரீமஹே...

பிரம்மமானது (ஆத்மாவானது) சத்யஞானந்த ஸ்வரூபமென்கிற சுருதிவாக்கியமே ஸ்வரூபலக்ஷணை எனப்படும்; இதனால் சத்யஞானந்த ஸ்வரூபமான ஒரு பிரம்மமான துண்டென்று சுவர்க்காதிகளைப்போல பிரம்மத்தை பரோக்ஷமாய் தெரிந்துகொள்ளலாம். இப்படிப்பட்ட லக்ஷணத்தையுடைய ஒரு பிரம்மம் (ஆத்மா) இருக்கிறதாய் சுருதிசொல்லுகிற தல்லவா என்கிற கௌரவத்தால் (விசுவாசத்தைக்கொண்டு) அப்படிப்பட்ட பிரம்மமிருக்குமென்று பரோக்ஷமாகத் தெரிந்த போதிலும், அது மெய்யோ பொய்யோ என்கிற சமுசயம் ஸ்வரூபலக்ஷணத்தால் நிவர்த்தியாகமாட்டாது. சமுசயநிவர்த்திக்காகவேண்டி (தடஸ்த லக்ஷணையால்) திருஷ்டாந்தத்தால் நிருபிக்கவேண்டியது அவசியம். எப்படி எனில்:—பாளை சட்டி கலயம் முதலானவைகள் எதிலிருந் துண்டாகின்றனவோ, அந்த நாமரூபங்கள் எதினால் நிலைத்திருக்கின்றனவோ, அந்த நாம முதலியவைகள் எதில் வயிக்கின்றனவோ

శు॥ యతో వా ఇమానిభూతానిజాయంతే యేన జాతానిజీవంతి॥

యత్రయన్త్యభిసంవిశన్తితద్విజిజ్ఞానస్వతత్ బ్రహ్మతి॥

(இ - ள்.) சகல சராசரப்பிரபஞ்சங்களும் எங்கே இருந்தனடாயினவோ, எதனால் நிலைத்திருக்கின்றனவோ மறுபடியும் எதில் லயிக்கின்றனவோ, ஆஃதே பிர்ம்மம் ;

என்று, வேதவாக்கியத்தினால் நிரூபிக்கிறதே தடஸ்த
லக்ஷணமெனப்படும். இதனால் ஆகாசாதிகளினுடைய
சிருஷ்டி ஸ்திதி லயங்களுக்குக் காரணமாயும் சாக்ஷி
மாத்திரமாயுமுள்ள ஒருவஸ்து உண்டென்கிற ஞான
முண்டாகும். அப்படிப்பட்ட ஞானமுண்டானாலும்
பூதபௌதிகப் பிரபஞ்சங்களும் அகங்காராதி ஸ்தூல
தேகம் வரைக்குமுள்ள தத்துவங்களும் காணப்பட்
டிக் கொண்டிருக்கிறபடியால், இவைகளில் அப்பேர்க்
கொத்த பிரம்மம் எதோவென்ற சந்தேகமுண்டாகுங்
காலையில், இவைகளிலொன்றும் அப்படிப்பட்ட பிரம்
மமில்லையென்று சந்தேகத்தைப் போக்கி, ஆத்மாவை
ப் பிரதந்தியக்ஷமாய்த் தெரியச்செய்வதற்காக அந்நீவ்
யாவிருந்தி லக்ஷணமாவசியம். எப்படி எனில்:—(ஔ =
ஆத்ம, ஁ஔ = ஆத்ம அல்லாதது, என்றால் அநாத்மவஸ்
துக்கள்.) அதத்துக்களென்று சொல்லப்படும் அநாத்ம
வஸ்துக்களெல்லாவற்றையும், இது ஆத்மவல்ல, இது
ஆத்மவல்ல, இது ஆத்மவல்லவென்று நிரிஷேதித்து பிற
பாடு மெளனத்தையே கடைசியாகத் தெரியச்செய்யும்
வேதவாக்கியமே அதத்வ்யாவிரூந்தி லக்ஷணமெனப்
படும். இதற்குத்

தீருஷ்டாந்தம்.

தசரதமஹாராஜ சபையிலிருக்கும் அநேக இராஜாக்களில் இராமரென்ற பெயரையுடைய உன்னுடைய புருஷன் யாரென்று சீதாதேவியின் சகிகள் கேட்க வாரம்பித்து இவரா, இவரா, என்று ஒவ்வொரு இராஜாக்களினுடைய ரூபத்தை வர்ணித்துக்கேட்க இவரல்ல, இவரல்லவென்று சொல்லிக்கொண்டு வருகையில் இராமருடைய வரிசைவந்து அவரை வர்ணித்துச் சொல்லிச் சகிகள் கேட்க சீதாதேவி மௌனத்தையடைந்தனள். இம் மௌனமானது சகிகளுக் கெப்படி நிஜமான இராமரைத் தெரிவித்ததோ, அப்படி அததவ்யாவிருத்தி லக்ஷணமென்கிற நேதி நேதி (ந+ஐ, ந+ஐ) வாக்கியங்களினால் சகல சாதன சம்பன்னனையும் மேதாவியாயும் ஆத்மாதுபவத்தை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாகிலும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமென்கிற வைராக்கியத்துடன் கூடின விடா முயற்சியுடையவனாயிருக்கிற தீவிரதரமுமுஷூ, சத்குரு முகமாய் தத்துவமஸ்யாதி மஹாவாக்கிய விசாரணை செய்து ஜீவாத்ம பரமாத்மானுடைய ஏகீபாவஸ்திதியை ஸ்வாநுபவ நிஷ்டையாலடைவான்.

எப்படி எனில், தத்துவமஸி என்ற சுருதி வாக்கியத்தினால் (தத்=அந்த பிரம்மம், த்வம்=நீ, அஹி=ஆயிருக்கிறாய் என்றால், நீயே அந்த பிரம்மமாயிருக்கிறாய்) என்று அர்த்தஞ்சொல்லுவோமானால், வாக்கிபார்த்த விசாரஞ்செய்யும்போது இராஜாவுக்கும் வேலைக்காரனுக்கும், மஹாமேருவுக்கும் அணுவிற்கும், சூரியனுக்கும் மினிமினிப் பூச்சிக்கும்போல், ஜீவேன

“ मन्त्राद्विज्ञेयम् ॥ ”

என்கிற தைத்திரீய சுருதி வாக்கியத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாவது:—

மனதே பிரம்மம் (ஆத்ம) என்கிற விஷயத்தில் சங்கல்பவிகல்ப விகாரங்களால் நிறைந்திருக்கிற மனதுக்குப் பிரம்ம (ஆத்ம) தத்துவம் கூடாதாகையால், லக்ஷணையால் “மனோவிலக்ஷணம் பிரம்மா” வென்று சொன்னால் விரோத மொன்றுமில்லை. ஆகையால் ஜஹல்லக்ஷணை தத்துவமஸ்யாதி மஹா வாக்கியங்களுக் குபயோகமானதல்ல. ஏனெனில், இந்த ஜஹல்லக்ஷணையில் வாச்சியார்த்தமான எல்லா அம்சங்களையும் விட்டுவிடவேண்டியிருக்கிறது. எல்லா அம்சங்களையும் விட்டால் ஐக்கியம் சம்பவிக்கமாட்டாது. ஐக்கியத்தினாலேயே ஆனந்தாவாப்தி யுண்டாகவேண்டும். அதையன்றி வேறொருமார்க்கத்தினால் ஆனந்தாவாப்தியை யடைய முடியாது.

2. இருக்கிறதை விடாமல், பின்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீகரிக்கிறது விடாதலக்ஷணை (அஜஹல்லக்ஷணை.)

நிருஷ்டாந்தம்.

“ ईदृशं वाच्यम् ”

இதன் வாச்சியார்த்தமாவது:—“சிவப்போடுகிறது” என்றதாம். வாச்சியார்த்தத்தின்படி அசேதனமான பொருள் ஒடுகிறது முற்றிலும் விருத்தமாகையால், அப்பென்னும் வாக்கியத்தை விடாமல் ஒரு பைக்கூட லக்ஷணையா ஸ்வீகரித்து சிவப்பா

யிருக்கிற ஒரு ஜந்து ஓடுகிறதெனில் ஒருவிரோதமு
மில்லை. அப்படியே,

ஸ்ரீ|| ஸத்யஞ்சயந் ஸ்ரீ||

என்கிற சுருதிவாக்கியத்திற்கு ஜடங்களான சத்தி
யாதி தர்ம்மங்களுக்கு பிரம்மத்துவம் அசம்பவமாகை
யால் சத்தியாதிதர்ம்மங்களுடன் கூடின பிரம்மத்தை
லக்ஷியார்த்தத்தால் அங்கீகரிக்கும் விஷயத்தில் யா
தொரு விரோதமுமில்லை. இந்த அஜஹல்லக்ஷணை
யும் “தத்துவமஸ்யாதி” மஹா வாக்கியங்களுக்கு
குபயோகமாகாது. எப்படியெனில், இந்த லக்ஷி
யார்த்தத்தில் விசேஷண விசேஷ்யாம்சங்களை விட
வில்லை. விரோதமாயுள்ள விசேஷண விசேஷ்யாம்
சங்களை விட்டாலல்லது ஐக்கியங்கூடாது.

3. இருக்கிறதில் விருத்தாம்சங்களைத் தள்ளி
அவிருத்தாம்சங்களைக்கொண்டு ஐக்கியத்தைச் சொல்
லுகிறது விட்டும்விடாதலக்ஷணை (ஜஹதஜஹல்லக்ஷணை.)

நீருஷ்டாந்தம்.

“ஸ்வயம் கீதம்”

இதன் வாச்சியார்த்தமாவது; — காசிப்பட்டணத்
தில் சந்தித்த தேவதத்தனே இந்த தேவதத்தனென்
கிறது. அத்தேசம், அக்காலம், அவ்வர்ணம், அவ்வவ
ஸ்தைமுதலானவைகளுக்கும், இத்தேசம், இக்காலம்,
இவ்வர்ணம், இவ்வவஸ்தை முதலானவைகளுக்கும்
பேத மிருக்கிறபடியால் வாச்சியார்த்தத்தின்படி
ஐக்கியம் அசம்பவம். லக்ஷியார்த்தத்தால் ஐக்

சம்பவம். எப்படியெனில், வாச்சியார்த்தத்தில் ஏக தேச அம்சங்களான அத்தேசம், அக்காலம் முதலானவைகளையும் இத்தேசம், இக்காலம் முதலானவைகளையும் விட்டுவிட்டு வாச்சியார்த்தத்தில் முக்கியாம்சமான சரீரபிண்டத்தைமாத்திரம் கிரகித்து அந்தந்தேவதந்தனே இந்தந்தேவதந்தன் என்று அங்கீகரிக்கும்விஷயத்தில் யாதொருவிரோதமுமில்லை. அப்படியே, “தத்வமவசி” என்றமஹாவாக்கியத்திலிருக்கிற “தத்” பதத்திற்கும் “துவம்” பதத்திற்கும் வாக்கியார்த்தத்தை விசாரணைசெய்து அதிலே விட்டுவிடத்தகுந்த விருத்தாம்சங்களைவிட்டு அவிருத்தமான முக்கியாம்சத்தை லக்ஷணையால் அங்கீகரித்து ஐக்கியத்தைத் தெரிந்து கொள்ளவும்.

எப்படியெனில், அவித்தியோபாதிகளையும் கர்த்தருத்துவ போக்த்ருவத்துவர்தி அபிமானியாயும் கிஞ்சிக்ஞையுமிருக்கிற நீ, மாயோபாதிகராயும் அகர்த்தருத்துவ அபோக்த்தருத்துவராயும், ஸர்வஞ்ஞத்துவ ஸர்வேசுவரத்துவ ஸர்வாந்தர்யாமித்துவர்தி அனந்த கல்லியானகுணபரிபூர்ணராயுமிருக்கிற ஈசுவரனென்பது வாச்சியார்த்தம், “துவம்” பதவாச்சியார்த்தமான ஜீவனுக்கும் “தத்” பதவாச்சியார்த்தமான ஈச்சுரனுக்கும் கிஞ்சிஞ்ஞத்துவ சர்வஞ்ஞத்துவர்தி குணதாரதம்மியத்தினால் மிகுந்த வித்தியாசமிருக்கிறபடியால் வாச்சியார்த்தத்தில் விருத்தங்களாயும் ஏகதேச அம்சங்களாயுமிருக்கிற அவித்தையையும் அவித்தியாகாரியங்களான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவர்தி குணங்களையும், மாயையும் மாயாகாரியங்களான சர்வஞ்ஞத்துவர்தி

குணங்களையும் விட்டுவிட்டு, வாச்சியார்த்தத்தில் முக்
கியாம்சமும் அவிருத்தாம்சமுமான அவித்தியாதிஷ்ட
டான கூடஸ்தசைதந்யமே, மாயாதிஷ்டான சைதந்
யமான பிரம்மம் (ஆத்ம, பகவான்) என்று லக்ஷணை
யால் அங்கீகரித்து, நீ அதுவாயிருக்கிறாய் என்று சொ
ல்லும் விஷயத்தில் ஒருவிரோதமுமிருக்காது. இந்த
ஜஹதஜஹல்லக்ஷணையே “தத்துவமஸி” என்கிற
மஹாவாக்கியத்திற் குபயோகமாம். தத்துவமஸ்யாதி
மஹாவாக்கியங்களை இந்த ஜஹதஜஹல்லக்ஷணையால்
(விட்டிம்விடாதலக்ஷணை, பாகத்தியாகலக்ஷணையால்)
சத்ஞரூபதேசபூர்வகமாக விசாரணைசெய்து தெரிந்து
கொண்டு அதுஷ்டிக்குறதின் மூலமாய் ஜீவபர ஐக்
கிய சித்தியுண்டாகும். ஜநநமரண பிரவாக ரூபமான
சம்சார நிவர்த்திக்கு இதுவே முக்கியசாதனம். (உபா
யம்.) வேதாந்த கிரந்தங்களைப் படித்ததினாலும் பிற
ருக்குச் சொல்வதினாலும் அல்லது வேதாந்தப்ரவ
சனங்களைக் கேட்டதினாலும் (துவேஷத்தையும்
வைஷம்யத்தையுண்டுபண்ணக் கூடிய) உபதேசங்
களை யடைந்ததினாலும், ஓர் மதத்தை விட்டு மற்ற
ஒருமதத்தில் பிரவேசித்ததினாலும் தான்ஞானி
யாய் விட்டதாய் எண்ணிக்கொண்டு, காமக்குரோ
தாதி தூர்க்குணங்களின் நிவர்த்தியை பாஹிய ஆந்த
ரேந்திரிய மனோநிக்நிரகங்களாலடைந்து, சித்தசுத்தி
யைப்பெற்று சத்ஞரூபதேசமூலமாய் ஸ்வாநுபவத்
தை யடையாத அவிவேகிகளுக்கு அதிகதூரத்தி
லிருக்கிறதாயும்,

ஐ|| காக்ஷேத்ரஞ்சரீரம் த்ரிபுஷ்ணஜநநி
 வ்யபிநி ஜ்ஞாநகம் |
 ச்ரடாஹ் கீர்யேயம் நிஐகூருசரண
 ட்யாநயோஃப்ரயாஃ |
 விஷ்வேசேயம் கூரீயம் ஸகலஜநமுந
 ஸ்நாநீஹுதீ ஸ்ரடா || * * * ||

என்கிற பிரகாரம் அந்தர்யாமியாய் சகலத்திலும்
 நிறைந்திருக்கிற ஆத்மாவே தன்னிலும் அந்தர்யாமி
 யாயிருக்கிறாரென்று சுவாநுபவத்தால் தெரிந்துகொ
 ண்ட மஹாத்மாக்களுக்கு (ஞானிகளுக்கு) அகிசயீ
 பத்திலும், (தன்னிலும்) ஆத்மா எல்லாவற்றிலும்
 உள்ளும் புறம்பும் மேலுங்கீழும் மத்தியிலும் பக்க
 ங்களிலும் சர்வபரிபூர்ணமாயிருக்கிற தென்று சுவாநு
 பவத்தால் தெரிந்துகொண்டவன்,

ஐ|| யத்யேஹ்யம்புடி லேசலேச யமே
 ச்ரதாஹ் நிர்வ்யூதம் |
 யவ்யதீநிதாம் ப்ரஹ் ஸகலந்
 லஹ் ஸுநிர்வ்யூதம் |
 யஸ்ய நிர்வ்யூதம் ஸுஹ்யம்புடி கீரண
 ர்யுத்யை ஸ ஸ்ரதாவித் |
 யத்யேஹ்யம்புடி ஸ்ரதாவித்
 ஸாநம் ஸுநிதாவித் ||

(இ-ள்.) தேவேந்திரன் முதலானபேர்களா லதுபவிக்கப்
 படும் ஆவந்தமானது, இந்த பிரம்மானந்தத்தினுடைய லேச
 லேசமென்று சத்விசாரணையாலறிந்து சங்கல்பநாசத்தைப்

பெற்று சாந்தியை யடைந்திருக்கும் மஹான்களாகிய, அந்த நித்தியமாயுள்ள பிர்ம்மாந்தத்தில் இடைவிடாமல் அமிழ்ந்திருப்பவர்களான பிர்ம்மவித்துக்கள், பிர்ம்மமே யென்று இந்த மந்திரமுபதேசிக்கிறது.

ஆளுவ துமந்திரம்.

அவதாரிகை.

ஐந்தாவதுமந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆத்மஸ்ரூபஞ்ஞானபவ பலமான ஜீவன்முக்திலக்ஷண விவரமானது வரப்போகிற இரண்டு மந்திரங்களினால் சொல்லப்படுகிறது.

6.

ஸ்ரீ॥ யஸு ஸர்வாஹுதாந்யத் தந்யைவாநுபச்யதி |
ஸர்வாஹுதாந்யத் தந்யைவாநுபச்யதி || ௬ ||

சுருதி || யஸ்துஸர்வாஹுதாந்யத் தந்யைவாநுபச்யதி |

ஸர்வாஹுதேஷஸாத்மாநம் ததோநவிஜ்ஞாநுபஸ்யே || ௬ ||

யஃ, து

யஃ, து

(ஐகத்திருஷ்டியற்ற பரிவிராட்டும் முமுக்ஷுவுமான) எந்தஞானி ("து" சம்பந்தமானது ஐகத்திருஷ்டி நிவாரணத்தைத் தெரிவிக்கும்பொருட்டு உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிற தென்றறியவும்)

ஸர்வாஹுதாந்யம் (அவியத்தம் முதற்கொண்டு ஸ்தாவர ஸர்வாஹுதாந்யம் வரைக்குமுள்ள சேதன சேதனங்களான) சகல பூதங்களையும்

అత స్తేవ
ఆத்మన్యేவ

தன்னிடத்திலேயே (ஆத்மாவைக்கா
ட்டிலும் வேறில்லையென்று, என்ரு
ல் தன்னிடத்திலேயே சகல பூதங்
களுமிருக்கிறது, தன்னைக் காட்டி
லும் வேறான வஸ்து இல்லவே
இல்லை என்றும். ஸ, சப்தம் ஜீவே
சுவரர்களுடைய அபேதத்தைத்
தெரியச்செய்யும்பொருட்டு உப
யோகிக்கப்பட்டிருக்கிறதாய்த் தெ
ரிந்துகொள்ளவும்)

సర్వ

ஸர்வ

சகலமான

భూతేషు, చ

பூதேஷு, ச

பூதங்களிலும்

అత స్తే

ஆத்மாநம்

ஆத்மாவை (சகலத்திலுமிருக்கிறவன்,
தானே, என்றும்)

అనుபర్యதி

அனுபச்யதி

பார்க்கிறானே (சுவாநுபவத்தால்கி
றானே)

సః

ஸஃ

(அவன்)

అతః

ததஃ

அந்தக் (பிரகாரம் சுவாநுபவத்தால்
தெரிந்துகொண்ட) காரணத்தைப்
பற்றி

నవిజగ్రుప్ஸதే
நவிஜ-சுப்ஸதே

(எதிலும்) ஜ-சுப்ஸயை யடையான்
ஸ்துகி நிந்தா குன்யனயிருப்பான்.

ஸ்ரீ॥ ஸர்வஹுதஸூக்தா நம் ஸர்வஹுதாநிவாஹுநி।
 ஸம்ஸ்யஸ்யிஷு ஸரமம் யாமிநாந்யேநஹேதுநா॥

(கௌல்யாபநிஷத்.)

(இ-ள்.) சகலமும் ஆத்மஸ்வரூபமேயென்கிற அநுபவஞான முடையவன் சாயுஜ்யத்தை யடைவனேயல்லது, மஹேந்தச் சாதனத்தினாலும் சாயுஜ்யத்தை யடையமுடியாது என்று கைவல்யோபநிஷத்தில் சொல்லிவிருக்கிறபடியாலும்,

ஸ்ரீ॥ ஸர்வஹுதஸூக்தா நம் ஸர்வஹுதாநிவாஹுநி।
 சூக்தே யோகயுக்தாநு ஸர்வத்ரஸமுதரூபம்॥

ஐக்ஷதீதா. VI. 28.

(இ - ள்.) சகல சம்சார நிவர்த்திக்கு முக்கிய காரணமானதும் தியானயோகத்திற்கு பலமானதுமான சகலமும் பகவத்ஸ்வரூபமென்ற நிரந்தராநுபவத்தின் கிரமத்தைச் சொல்லுகிறேன் அர்ஜுனா! கேள் என்று கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லுகிறதாவது:—பிரம்மம் முதற்கொண்டு ஸ்தாவர ஜங்கமங்கள் வரைக்குமுள்ள அநேகவிதங்களான பதார்த்தங்களெல்லாவற்றிலும் பிரம்மத்துவ பாவனையுடைய தியானயோகி, தானே சகல பூதரூபங்களாய்க் காணுகிறதாயும் தன்னிடத்திலேயே பிரம்மாதி ஸ்தம்பபுரீயந்தமுள்ள சகலமு மிருப்பதாயும் ஸ்வாநுபவத்தால் தெரிந்துகொள்ளுவா னென்றும்,

ஸ்ரீ॥ யோகாஸ்யஸ்யேந ஸர்வத்ர ஸர்வம்ஸமுயஸ்யதே।
 தஸ்யஹம் நவ்ரஸ்யமி ஸவமே நவ்ரஸ்யதே॥

ஐக்ஷதீதா. VI. 30.

(இ - ள்.) ஆத்மைக்கியாநுபவத்தினுடைய பலத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள் அர்ஜுனா! எவன் சகல வஸ்துக்களில்

என்னையும், சகல வஸ்துக்களையும் என்னிலும் பார்க்கிறானே அவனுக்கு நான் காணாமற்போகிறதில்லை என்றால், அவனே நான், நானேயவன் என்பதாம். தான் தனக்குக் காணாமற் போவது உலகத்திலில்லையல்லவா என்று பகவத்கீதை 6-வது அத்தியாயம், 30-வது சுலோகத்திலுஞ் சொல்லுகிறபடியாலும்,

இவ்விடத்திலும் (இந்த மந்திரத்திலும்) எந்த ஞானி, ஜலத்தில் அலைமுதலானவைகளைப்போல, தன்னிடத்தில் சகலபூதங்களையும், அலைமுதலானவைகளிலுள்ள ஜலத்தைப்போல, சகல பூதங்களிலும் தன்னையும் பார்க்கிறானே,

॥ यदेतन्मत्तमस्यैव तत्सर्वं ॥

॥ यदेतन्மத்மஸ்யேவ தத்ஸர்வம் ॥

என்ற பிரஹ்தாரண்ய சுருதிப்பிரகாரம், தையயுண்டாயிருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை என்றால், ஸ்துதி நிரந்தாகூன்யனாயிருப்பான். அப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு தன்னைக்காட்டிலும் வேறொன்றிருந்தா லல்லவா அப்படிப்பட்ட பதார்த்தத்தில் தயை அல்லது நிரந்தை முதலானவைகளிருக்கவேண்டும். ஆகையால் ஜலத்திற்கும், அலைகள் குமிழிகள் முதலானவைகளுக்கும் எப்படியபேதமோ (ஐக்கியமோ), அப்படி பிரம்மத்திற்கும் (ஆத்மாவுக்கும்) ஜீவன் முதலாயுள்ள சகலப் பிரபஞ்சத்திற்கும் ஐக்கியத்தை ஜீவன் முக்தன் (ஞானி) ஸ்வாதுபவத்தால் அறிவன் (அடைந்திருப்பான்) என்று இந்த ஆறாவது மந்திர முபதேசிக்கின்றது.

ஏழாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

ஆளுவதுமந்திரத்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட ஆத்மா
நுபவத்தையுடைய ஜீவன்முக்தனுடைய ஸ்திதியை
(இருப்பை). இம்மந்திரத்தாலும் விவரிக்கப் படு
கிறது.

7.

శు॥ యస్మిన్నర్వాణిభూతాన్యాలై వాభూద్విజానతః।

తత్రకోమోహఃకశ్చోకఃఏకత్వమనుపశ్యతః॥౭॥

எழுதி || யஸ்மின்ஸர்வாணிபூதா

ந்யாத்மைவாழ்த்தவிஜாநதஃ ।

தஞ்சாவூர் கோமோஹரிகர் சோகர்

ஏகத்வமநாபச்யதஃ || ௭ ||

யு ஸி ன்
—
ஸுமின்

எந்த பிரம்மாநுஷ்டாநுபவ காலத்தில்
(தியானசமாதி அநுபவகாலத்தில்)

ஸ்ரீராம, ஸ்ரீகிருஷ்ண (சேதன சேதனங்களாயுள்ள) சகல பூ
 ஸர்வாணி, பூதாதி தங்களுக்கும் ஆத்மஸ்வரூபமாகவேயி
 ருக்கிறதோ,

புதுவ, லுஃ ஆதமா வைத்தளி ர வேறே இல்லை
என்று
ஆத்மைவ, அஃத்

விஜயநகரம்
விஜயநகரம்

தெரிந்துகொண்டவனுக்கு (ஸ்வாநுபவத்திலிருப்பவனுக்கு)

வகத்வம்
ஏகத்வம்

இரண்டறிருக்கிறதை (அவியாஸ்
வருபவர்களான ராகத்துவேஷாதி
தூர்க்குணங்களை சத்ஸங்காநுஷ்டா

னத்தினால் விலக்கி, குருபதேசத்
தைப்பெற்று ததநுஷ்டானத்தினால்
ஐக்கியாபுபவத்தை)

అనుష్యతః
అதுபச்யతః

பார்க்கிறவனுக்கு (ஸ்வாநுபத்தினால்
நிரதிசயானந்தத்திலிருப்பவனுக்கு)

అత్ర
தத்ர

அப்படிப்பட்ட ஆனந்தரூபஸ்திதியா
ன நிரங்குசத் திருப்திகாலத்தில்

మోక్షః
மோஹம்

(ஆவரணசக்திகாரியமான) மோகமா
னது

కః
கஃ

எது?

శ్రీకః
சோகம்

(விசேஷப சக்திகாரியமான) துக்க
மானது

కః
கஃ

எது?

நாத்பரியம்.

அவித்தையினால் ஜீவர்களுக்கு சப்த (எழு) அவஸ்
தைகளுண்டாகின்றன. அவைகளெவை எனில்,

1. அஞ்ஞானம்.

4. பரோக்ஷஞானம்.

2. ஆவரணம்.

5. அபரோக்ஷஞானம்.

3. விசேஷம்.

6. துக்கநிவர்த்தி.

7- நிங்குசத்திருப்தி.

இவைகளின் விவரமாவது:—

1. சிதாபாஸன ஜீவன் தத்துவ விசாரணைசெய்
வதற்குமுன் சம்சார சாகரத்தில் மூழ்கி பகவத் (பிர

ம்ம) ஸ்வரூபமான ஆத்மாவை ஸ்மரிக்காமல் மறந்
திருக்கும் ஸ்திதியே, அக்ஞானம்.

2. பிரம்மமென்ப தில்லவேயில்லை அப்படியொரு
வஸ்துவிருந்தால் எல்லோருக்கும் காணப்படாதா?
என்பதே, ஆவரணம்.

3. நான் மனிதன் இச்சென்மத்தில் இன்னின்ன
வைகளைச் செய்தால் இன்னின்ன பலன் கிடைக்கும்
என்று கர்த்திருத்துவ போகத்திருத்துவாதிகளை
யுடைத்தாயிருக்கிறதே, விசேஷம்.

4. குருவின லுபதேசிக்கப்பட்ட “சத்தியம் ஞா
னமனந்தம்பிரம்ம” என்ற சுருதிவாக்கியத்தால் பிர
ம்மமென்றொரு வஸ்து உண்டென்று தெரிந்துகொள்
வதே, பரோக்ஷஞானம்.

5. தத்துவமலி என்கிற மஹாவாக்கியத்தை யனு
சரித்து பிரம்ம விசாரணைசெய்து சகல சந்தேகங்களை
யும் போக்கடித்துக்கொண்டு ஸ்வாநுபவத்தை யடை
ந்து நிஷ்டையிலிருப்பதே, அபரோக்ஷஞானம்.

6. நிஜமான சமாதியநுபவத்தை யுடைத்தானவ
னுக்குக் கர்த்திருத்துவம் போகத்திருத்துவமற்றுப்
போகுமாயை யால் அதுவே, துக்கநிவர்த்தி.

7. இத்துக்கநிவர்த்தியால் நாம் இனிச்செய்யவே
ண்டிவதொன்றுமில்லை என்ற சங்கல்ப விகல்பங்க ளற்
றிருப்பதே, நிங்குசநிநி.

ஜீவத்துவத்தை யடைந்திருக்கும் பிரதி புருஷனுக்
கும் அக்ஞானம், ஆவரணம், விசேஷம் இம்முன்

றும் ஸ்வதசித்தமாயும், பிரயத்தனத்தால் ஸத்ஸங்
தத்தை யடைந்து சித்த சுத்தியைப்பெற்று குருபதே
சத்தினால் பரோக்ஷஞானமும், அநுஷ்டானத்தினால்
அபரோக்ஷஞானம் முதலான மூன்றும், ஆக இவ்
வேழம் உண்டாகும்.

நிந்ஷ்டாந்தம்.

பத்துமனிதர்கள் ஒரு ஆற்றைக்கடந்து அக்கரை
சேர்ந்தபின் எல்லோரும் சேஷமமாய் கரையேறினோ
மா வென்றுகணக்கிடுகையில் ஒவ்வோர் தடவையி
லும் தன்னேவிட்டுவிட்டு கணக்கெண்ணி, தன்னை மற
ந்து சேர்ந்துவந்த பத்துமனிதர்களில் ஒருவன் குறை
வதாய் நினைத்து பிரமையை யடைகிறான். இதில் ஒன்
பது பேர்களைப் பார்த்துக் கணக்கிட்ட தான்-பத்தா
வது மனிதனா யிருந்தபோதிலும் பிராந்தியினாலே
ஒன்பது பேர்களைக் கணக்கிட்டதன்னைதசமனாக (பத்
தாவது மனிதனாக) த்தெரிந்துகொள்ளாமை யென்ற
அவிவேகமே, அந்நான் மெனப்படும். தசமனான
தான், தசமன் இல்லை இருந்தாலகப்படானா? என்ப
தே, ஆவாணம். ஆற்றிலேதசமன் மறித்தானென்று துக்
கத்தை யடைந்து அழுகிறதே, வீக்ஷேபம். தசமன் மறி
க்களில்லை இருக்கிறான் என்கிற ஆப்தன் வாக்கியத்
தைக் கேட்டு அந்தக்கரணத்தில் நிச்சயமாய் நம்புகிற
தே அஸந்தாவரண நிவர்த்தகமான, பரோக்ஷஞானம்.
ஒன்பது பேர்களைக் கணக்கிட்ட நீயே தசமன் என்று
ஆப்தன் சொன்னதைக்கிரகித்துஆ! ஆ! இப்போ நான்
தசமன் என்று தன்னைத்தான் தெரிந்து கொள்வதே
அஹாவரண நிவர்த்தகமான, அபரோக்ஷஞானம். தச

மனுகியதன்னைத் தான் தெரிந்துகொண்டபின்பு தசமன் ஆற்றிலிறந்தானென்கிற துக்கம்வராமலிருப்பதே, துக்க நிவர்த்தி. தசமன் ஆற்றில்போய்விட்டானே இனி அவன் தாய்தந்தை பெண்டு பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லுவோ மென்கிற இம்முதலான சங்கல்பங்கள்ற்றுப்போகிறதே, நீங்கித்தீருப்தி. ஆகையால் தன்னை கணக்கிடப்பட்ட ஒன்பது பேர்களைக்காட்டிலும் வேறாயிருக்கிற தான் தசமனென்று தெரிந்துகொள்ளாத அவிவேகத்தினால் தன்னைத்தான்மறந்து பிரமிக்கும் தசமனைப்போல தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்களிலேயுஞ் சேராத தன்னை தொண்ணூற்றேழாவதாய் விபஜித்து தெரியவொட்டாமற் செய்யும் அவித்தையினால் தன்னைமறந்தவனைப்போல பிராந்தியை யடைகிறான். பிற்பாடு

ஸ்ரீ॥ ஸுயுஷ்ணஸுஹ் குஹ்யேஷ்யீ ஸுஸ்ரீஸ்ய ஸுஷ்ணீ॥

ஷ்ணேஷ்ணஸுஹ் கிஷ்யேஷ்ணஸுஷ்ணீ॥

(அஷ்டாஷ்டாஸம்).

என்கிறப்பிரகாரம் சத்குருவினுபதேசத்தை யடைந்துத்தததுஷ்டானஸ்வாதுபவத்தினால் பிராந்தி நிவாரணத்தை யடைகிறான். அவித்தியா நிவர்த்தியே விவேகம் (ஞானம்) ஆனபடியால் அந்த ஞானமும் அவித்தியாகாரியமே யல்லாமல் வேறல்ல. ஆகையால் இப்படிப்பட்ட அதுபவசாலிகளான பெரியோர்களை யடைந்து அவர்களின்மூலமாய் வேதாந்தச்சிவணஞ் செய்து ராகத்துவேஷ காமக்குரோத, அகங்கார மமகாரங்கள் முதலிய துர்க்குணங்களான துவந்தங்களை

பொழுதும் இல்லாதபொழுதும் என்னிடத்தில் ஐக்கியத்
தையடைந்தேயிருப்பான்.

॥. यत्तु रविर्वस्य दत्तु त्वत्स्यमानम्।

அது நீயவசஸுஷ்டு துந்யகார்யஸவியதே॥

॥Xவதி ॥. III. 17.

(இ - ள்.) சத்குருபதேசத்தினால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெ
ரிந்துகொண்டு ஈஷணத்திரயங்களையும் விட்டவர்களாகி சரீர
தாரணநிமித்தமாக மாத்திரம் பிஷாடனஞ் செய்துகொண்
டிருப்பவர்களுக்கு எப்போதும் ஆத்மாநுபவத்தைத்தவிர
செய்யவேண்டியது வேறொன்றுமில்லை,

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் இவைகளே
ப்பிரமாணங்களாம்,

தத்துவங்கள்

தொண்ணூற்றாற்றின் விபரம்.

பிந்திவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம். என பூதங்
கள் ... 5

வாக்து, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம். என கர்மே
ந்திரியங்கள் ... 5

வசனம், தாளம், கமனம், விசர்ஜனம், ஆநந்தம்.
என கர்மேந்திரிய விஷயங்கள் ... 5

துவக்து, சகசு, சுரோத்திரம், ஜீஹ்வை, ஆககிர
ணம். என ஞானேந்திரியங்கள் ... 5

சப்த, ஸ்பர்ச, ரூப, ரச, கந்தம். என தன்மாத்திரை
கள் ... 5

மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், இ-எ-எம். என
அந்தக்கரணம் ... 5

இடை = வலதுகால் பெருவிரலிலிருந்து
இடது நாசிவரைக்கு மிருப்
பது.

பிங்கலை = இடதுகால் பெருவிரலிலிருந்து
வலது நாசிவரைக்கு மிருப்
பது.

சுழும்நா = எல்லாநாடிகளுக்கும் ஆதாரமா
ய் மூலாதாரத்திலிருந்து நடு
நாடியாய் சிரசுவரைக்கு மி
ருப்பது.

} நாடிகள் = 10

கண்டம் = தண்ணீர்சோறு முதலானவை
களை உண்ணாக்கினால் விழுங்
கச் செய்வது.

அகடிகள் = வலது கண்ணிலிருப்பது.

காந்தாரி = இடதுகண்ணிலிருப்பது.

அத்தி = வலதுகாதிலிருப்பது.

அலம்புடை = இடதுகாதிலிருப்பது.

சங்கினி = உபஸ்தத்திலிருப்பது.

குது = அபானத்திலிருப்பது.

பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சுமா
னன். என வாயுக்கள் ... 5

நாகன், கூர்மன், கீரகரன், தேவதந்தன், தநஞ்சயன்.
என உபவாயுக்கள் ... 5

அமராசீரயம், விபஜனுசீரயம், ஜலாசீரயம், மலாசீ
ரயம், சுக்கிலாசீரயம். என ஆச்சிரயங்கள். ... 5

அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விக்ஞான
மயம், சூநந்தமயம். என கோசங்கள் ... 5

மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாகதம்,
விசுத்தம், ஆக்ஞேயம். என ஆதாரங்கள் ... 6

வாந, பித்த, சிலேஷ்மம். என தோஷங்கள் .. 3

தாரேஷண, புத்திரேஷண, வித்தேஷண. என ஈஷணத்திரயங்கள்	3
ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம். என குணங்கள் ...	3
இராக, துவேஷ, காம, துரோத, லோப, மோக, மத, மாத்சர்ய, டம்ப, தர்ப, ஈர்ஷை, அதயை, அகங்கார, மமகாரங்க ளென தூர்க்குணங்கள் ...	14
தல்வினே, தீவினே. என வினைகள் ...	2
ஜாக்ரதீ, சுஷுப்த, சுழுப்தி, துரியம், துரியாதீதம் என அவஸ்தைகள் ...	5

 கூ 96

எட்டாவது மந்திரம்.

அ வ த ரீ க.

மேற்சொன்ன மந்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தைத் தெரிந்துகொள்ளாமையே ஜீவத்துவமென்றும், ஸ்வாதுபவமே ஆத்மத்துவமென்றும், அப்படிப்பட்ட ஸ்வஸ்வரூபமான ஆத்மஸ்வரூபவிவரத்தை இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கிறது.

8.

[சு॥ ஸபர்யகாச்சுப்ரம்சுமகாமுஷ்ண

மஸ்தாவிர்ஷுதமஸாபவிதம்।

கவிர்ஸீபீபரிபுஸ்யஸ்யஸ்யுரூபா

சுத்யஸீபீபரிபுஸ்யஸ்யுரூபா

சுருதி || சபர்யகா ச்சக்ரமகாயமவ்ரண

மஸ்னுவிரீகும் சுத்தமபாபவித்தம் ।

கவர்மநீஷீபரிபூஸ்வயம்பூர்யாதா தத்யதோர்

தான்வ்யததாச்சாகவதிப்ப்யஸ்ஸமாப்ப்யஹ || ௮||

சுத்ரீக்

சுக்ரம்

ஸ்வயம்ஜோதிஸ்வரூபனும்,

அகாயம்

அகாயம்

சூக்ஷ்மசரீரமற்றவனும்,

அவ்ரணம்

அவ்ரணம்

அஸ்நுவிசு

அஸ்நாவிசு

காயமற்றவனும்

நரம்புகளற்றவனும்

} எனில், ஸ்தூ
லசரீர மற்றவ
னும்,

சுத்ரீக்

சுத்தம்

(ஸ்தூலசூக்ஷ்ம சரீரங்களுக்குக் காரணமான அவித்தியா) மலமற்றவனும், (என்றால் காரணசரீர மற்றவனும்)

அபாபவித்தம்

அபாபவித்தம்

தர்மாதர்மங்களான பாபங்களற்றவனும் (அதர்மத்தை பாபமென்று சொல்லக்கூடுமே யல்லாது தர்மத்தையும் பாபமென்று சொல்லலாமா? என்றால், பாபமான தெப்படி துக்காநுபவ சாதனங்களான ஜன்மங்களுக்கு ஹேதுவாகுமோ, அப்படியே தர்மமும் சுகாநுபவ ஜன்மங்களுக்குக் காரணமாகும். ஆகையால் ஜனனமரண சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு விரும்புவோன்,

ॐ॥ த்யஜஹ்ரு மஹ்ருஷ

ஓஹ்நசீத்யஜ,

என்றபிரகாரம் (ஜீவன் முக்தன்)

இரண்டையும் த்யஜிக்கவேண்டும்

க்வி:

திரிகால (மூன்றுகால) சங்கதிகளையுந்

கவி:

தெரிந்தவனும், இரண்டற்றிருப்பவனும்)

மநீஷீ

சர்வஞாத் துவாதிகளையுடைய நச்சுரனும்

மனீஷீ

ஹ்ருஷ:

அதிச்சிரேஷ்டனும் (எல்லாவற்றைக்

பரிபூ:

காட்டிலும் சிரேஷ்டனும்)

ஸ்யயமூ:

(ஆகையினாலேயே) தானாகவே யிருப்பவனுமான) சகலமும் பிறக்கிறதற்குக் காரணங்களுண்டு, ஆத்மா பிறப்பற்றவனாகையால் அவன் பிறப்பதற்குக் காரணந்தரம் கிடையாது. ஆகையால் சுயம்பு எனப்படும்)

ஸ்வயம்பூ:

ஸ:

(முன்சொல்லப்பட்ட) இந்த ஆத்மா

ஸ:

ஹ்ருஷ:

ஆகாயத்தைப்போல் சர்வவியாபியாயிருக்கிறான்

பர்யகாத்

ஹ்ருஷ:

(பிரவாகரூப) நித்தியங்களாயுள்ள (என்றால், ஆற்றங்கரையில் நின்றனாகொண்டு வெள்ளத்தைப்பார்க்கிறவனுக்குத் தனக்கெதிரில் தான்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஜலம்நிற்காமல் பிரவாகித்துக் கொண்டிருந்த போதி

ஹ்ருஷ:

லும், தான்பார்த்துக்கொண்டிருந்த
ஸ்தலத்தில் இடைவிடாமல் நவநவ
மாக தண்ணீர்மாத்திரம் போய்க்
கொண்டே யிருக்குமாப்போல, இ
ன்றையதினம் பார்த்தசரீரம் நாள
யதின மில்லாமற்போனபோதிலும்
ஸ்ரீ॥ வாஸாஸ்யோபநிஷத் விஷய

நவநிஷத் நரஃஸரஃ ।

வாஸாஸ்யோபநிஷத் விஷய

நவநிஷத் நரஃஸரஃ ॥

ஷ்ரீமத். II. 22.

சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம் ந
வநவமாக ஜீவர்கள் இடைவிடாம
லிருக்கிறபடியால் பிரவாகரூப நித்
தியத்துவம் சொல்லப்பட்டது)

நவநிஷத்
ஸமாப்யம்

சம்வத்ஸர (வருஷ) ங்க ளென்று பே
ருடைய பிரஜாபதியின் (ஸமஷ்டி
ஜீவர்களின்) பொருட்டு (என்றால்,
அநேகவருஷகாலம் அநேக ஜன்ம
ங்களை எடுத்து ராக த்வேஷாதிக
ளினால் பலன்களைக் கோரிச்செய்து
வந்த பலாநுபவத்திற்காகப் பிறந்தி
றந்து கொண்டிருக்கும் ஜீவர்களின்
பொருட்டு)

யாநாநிஷத்
யாதாநிஷத்

யதார்த்தமாய் ஈசுரன் சர்வக்ஞன
கையால் (சகலஜீவர்களுக்கும் அவ
னவன் கர்மாநுசாரமாக)

அநாநி
அநாநி

(சேதனசேதனரூபங்களான) பதார்த
தங்களை

पञ्चदश
व्यवस्था

பங்கிட்டுக் கொடுக்கிறான். (அவன வன்கர்மாறுசாஹமாய் பலன்களைக் கொடுப்பவன் ஈச்சரனே என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.)

தாந்பரியம்.

ஸ்வயம் பிரகாசமானவனும் துவக்கு சக்ஷ-சுரோத் திரம்ஜிற்றவை ஆக்கிராணங்களென்கிற ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், வாக்கு பாணி பாதம் பாயு உபஸ்தங்க ளென்கிற கர்மமேந்திரியங்கள் ஐந்தும், பிரானோபான வியானோதான சமானங்களுள் பிராணதிகளைந்தும், நாக கூர்ம க்ருகர தேவதத்த தனஞ்சயன் முதலான உபப்பிராணங்களைந்தும், (நாகன் = வாந்தியையும் விக் கலையும் உண்டுபண்ணுவது, கூர்மன் = கண்ணிலே நின்று இரப்பைகளை இமைப்பது, க்ருகரன் = தும் மலையும் அழுகையைமுண்டு பண்ணுவது, தேவதத் தன் = கொட்டாவியை யுண்டுபண்ணுவது, தனஞ் சயன் = பிராணனிருக்கும்போதும் போனபிற்பாடும் சரீரத்திலிருந்து விக்கம்முதலானவைகளையுண்டுபண் ணுவது.) மனோ, புத்தி, சித்தம் அகங்காரங்களையுடைய அந்தக்கரண மென்கிற இந்த இருபத்துநான்கு தத் துவங்களையுடைய சூக்ஷ்மசரீரமற்றவனும், காயங்கள் நரம்புகள் முதலானவைகளுக்கு ஸ்தானமா யிருக்கிற ஸ்தூலசரீரமற்றவனும், இத்துல சூக்ஷ்மசரீரங்களின் உற்பத்திக்குச் சாதனமாகும் அவித்தியாஸ்வரூபமான காரணசரீரமற்றவனும், தர்மாதர்மங்களற்றவனும், திரிகால ஞானியும், மனதிற்கும் மனதான சர்வஞ் னும், எல்லாவற்றிற்கும் சிரோஷ்டனும், தானிருப்ப

தற்குக் காரணந்தராபேசையற்று, தனக்குத் தானே இருக்கிறவனாயுமுள்ள மேலே சொல்லப்பட்ட மந்திரங்களிலுள்ள ஆத்மா, இராக த்வேஷாதிகளுடன் அநேக ஜன்மங்களெடுத்து இறந்துகொண்டிருக்கும் ஜீவர்களுக்கு அவனவனுடைய கர்மாநுசாரத்திற் கிசைந்த பலன்களை யேற்படுத்திக்கொடுக்கிறவன் ஈசுரனே என்றும், (லஞ்சம் வாங்கினபிற்பாடு ஜயிலில் கைதியா யிருப்பவனே, லஞ்சம் வாங்குவதற்குமுன் ஜட்ஜி என்றாற்போல) இச்சாத் துவேஷங்களினால் விவகாரதிசையில் ஜீவனென்று விவகரிக்கப்பட்டு இச்சாத்துவேஷங்களற்ற பரமார்த்த திசையில் ஈசுரன் (ஆத்மாவே) என்றும், சத்குருவை யடைந்து அவரிடத்தில் கொஞ்ச நாள் இடைவிடாமலுஷ்டிக் கப்பட்டச் சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களினால் உண்டாகும் ஸ்வாநுபவத்தினால் தெரிந்துகொண்டவன், ஆத்மத்துவத்தை யடைந்து சகல ஜனன மரண பயத்திலிருந்து விடுபடுவானென்று இம்மந்திரம் உபதேசிக்கின்றது.

ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசனென்பதற்குப் பிரமாணம்.

ஸ்ரீ|| ஸத்ரஸ்வரூபாநிஷந்திதாரகம்
நீனாநிஷயத்வாநிஷயத்வாநிஷயத்வா
நிஷயத்வாநிஷயத்வாநிஷயத்வா
நிஷயத்வாநிஷயத்வாநிஷயத்வா

(இ - ள்.) ஓ பகவானே? உன்னுடைய ஸ்வப்பிரகாசத்தினால் சூரிய சந்திராக்களி முதலான சகலமும் பிரகாசிக்கிறவைகளேயல்லாமல் உன்னைத் தவிர ஸ்வயம் பிரகாசத்தை யுடையவஸ்துங்கள் வேறொன்றும் இருந்ததில் இடையாது.

கங்களேயல்லாமல் பகவானுக்கு எப்படிப்பட்ட சம்பந்தமு
மில்லை.

இதற்கு கீதாவசனம்.

శ్లో॥ నాదత్రేకస్యచిత్తాపం నచైవనుకృతంవిభుః॥

భగవద్గీతా. V. 15.

ஆம்மா தானுஞ்செய்யாமல், மற்றொருவனால் செய்
விக்காமலிருப்பது நிஜமேயானால், இந்தச் சிருஷ்டியா
திகளைச் செய்தது யார்? யார் எல்லோரையும் பிர
விர்த்திக்கச்செய்கிறார்? எனில்

330 || బ్రహ్మసూత్రము * * || భగవద్గీతా VII. 14-ప

சொல்லப்படும் அவித்தையாகிற மாயையே இந்தச் சகல சிருஷ்டிகளுமுண்டாகிறதற்கும் பிரவர்த்திக்கிறதற்கும் மூலகாரணமென்றும், ஆத்மா நிர்விகாரி என்றும் தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆத்மா திரிகால ஞானி என்பதற்குப் பிரமாணம்:—

३५॥ వేదాహంసమతీతాని వర్తమానానిచార్జ్యన।

భవిష్యోచితఘాతాని * || భగవద్గీతా VII. 26.

ஆத்மா மனதிற்கு மனதாயிருக்கிற தென்பதற்குப் பிரமாணம்:—

శు॥ మనసోయేమనోవిదుః॥

ప్ర॥ యస్మిన్ సానమను తే యే నాపరుర్, నోమతమ్।

తదేవబ్రహ్మర్వంవిద్ధి నేరంయదిదముపాసతే॥

(127-128-129)

(இ - ள்.) எந்த மனதினால் ஆத்மா தெரிந்துகொள்ளப்படாததோ, எது மனதை அறியுமோ, ஆதலே பிரம்மமென்று தெரிந்துகொள்ளவும் என்ற கேளோபநிஷத் வாக்கியமேயாம்.

ஆத்மா எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் சிரேஷ்டமென்பதற்கு:—

ஸ்ரீ॥ புருஷஸ்ஸரங்கிஜ்யி த்யாகஸ்தாஸாபராஹி॥

(இ - ள்.) ஆதிபுருஷனான பகவானைக்காட்டிலும் இதரமானது இல்லைவேயில்லை. அதேசிரேஷ்டமானது அதே அடையத்தகுந்தது.

ஒருவஸ்துவே பிரம்மமென்றும், ஈசகரனென்றும், ஜீவனென்றும் வியவகரிக்கப்படுகின்ற தென்பதற்குப் பிரமாணம்:—

ஸ்ரீ॥ கிம்புஹ்யதீஹாவாஃ? யுஹவஹாஹுர் பூமிவ்யஸ்தீஹீவாயு ராகாஶத்ருகஸ்யைந ப்ருஹதூபேதா஽஽ஹ் கோதேந கர்துஹ் நாரூரூபரேயா ஶாஸமாஸமவ்வய மஹிஸீபாதிவிநிருக்ம் தந்நகலதே஽ப்ய வஹ்மிஹிசமஸாவ்யநம் ஶுஶ்நம் ஶிவம் சாநம் நிர்ஹமித்யாதிவாவ்யமநிராவ்யம் நைரந்யம்ப்ருஹ்॥

ஊர்ஷரஹிவ, கிம்ஶ்லக்ஷணம்? ப்ருஹ்வ ஸ்வஸ்தீ ப்ரக்யத்யாதிதேயமாத்மீய ஸீகாந் ஸுஶ்வே ப்ரவீத்யா஽ந்நாமதீயேந ப்ருஹ்மீநாம் ஐதீந்நிநிய நியந்நத்யா தீர்ஷர॥

தீவஹிவ? ஊர்ஷரஹிவ ப்ருஹ்விஶ்வீத்யாநீந்நாதிநாம் நாமமாவத்யாநா ஶூஸூபேதமாத்மீயத்யாஸமஸாஶ்வீத்யா॥

(நிராலாபநிஷத்.)

(இ - ள்.) மூலப்பிரகிருதியினின்றுண்டான பஞ்சபூதங்களுக்கு அந்தரியாமியாகவும், அந்தப் பஞ்சபூதங்களை அதிகீகரித்ததாயும், சகலப்பிரபஞ்சங்களுக் காதாரபூதமானதாயும், நிஷ்காம கர்மத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் அடையக்கூடியதாயும், இரண்டற்றதாயும், சகலப்பிரபஞ்சோபாதிகளும் அவைகளின் சக்திகளும் தன்னிடத்தில் லயத்தையடையக்கூடியதாயும், ஆதியந்தமற்றது சுத்தமானது மங்களகரமானது சாந்தமானது என்ற இவ்விசேஷணங்களை அதிகீகரித்ததாயு மிருக்கிற சைதன்யிய வஸ்துவே, பிரம்மமென்று சொல்லப்படும்.

அப்படிப்பட்ட பிரம்மமே, தன்னுடைய சக்தி வியாபகத்தினால் லோகங்களையும் பிரமாதிகளையும் சிருஷ்டித்து, சர்வபரிபூர்ண வஸ்துவாகையால் தானே அந்தரியாமியாகப்பிரவேசித்து புத்தி இந்திரிய முதலானவைகளை நியமிக்கிறபடியால், ஈசுரனெனப்படுகிறது.

அந்தரியாமியாய்ப் பிரவேசித்த இந்த ஈசுரனே பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், இந்திரன் முதலான ரூபங்களினாலும் பேர்களினாலும் தன்னுடைய சொரூபத்தை மறந்தவனைப் போல இப்போதிருக்கிற ஸ்தூலதேகமே தானென்றெண்ணியிருக்கும் அத்தியாசத்தினால் ஜீவனெனப்படுவான். அவனே “நானொருவன் நானொருவன்” என்று சொல்லிக்கொள்ளும் பேதபுத்தியினால் அநேக ஜீவர்களாயினர்.

இவ்விதமாய் தன்னைத்தான் மறந்தபடியினால் ஜீவே ஈசுரபேத முண்டாகி அனேக அநர்த்தங்களுக்குக் காரணமாயிற்று. அப்படிப்பட்ட பேதபுத்தியை சத்தங்கத்தினாலும், சத்குரூபதேசத்தினாலும் போக்கடித்துக்கொண்டால், தன்னைத்தான் தெரிந்துகொள்ளுகிற தென்ற ஸ்வரூபவமுண்டாகும். அதுவே முக்தி எனப்படும், என்று நிராலம்போபநிஷத்துக் கூறுகிறது.

(ஞானத்திற்கு விரோதமானதும் கா
மக்குரோதாதிகளையும் அகங்கார
மகாரங்களையும் அபிவிருத்தி செய்
கிறதும், அதினால் பிறப்பிறப்புக்குக்
காரணமாயிருப்பதுமான) அக்ஞா
னரூபமாயுள்ள காமம்பகர்மங்களை

ஃ ஸாஸீ

(அநுஷ்டிக்குறர்களோ) உபாவலிக்கு

உபாஸதே

ஹர்களோ,

(தீ)

(அவர்கள்)

(தே)

அந், தம்

காடாந்தகாரமான இருட்டை (சாஸ்

அந்தம், தம்

திரத்தினாலும் சத்குருவினாலும் தி
ருப்புலதற்கு மிகவும் கஷ்டமான
அவிவேக ஸ்திதியை)

ஸ்ரவிஷ் டி

அடைகிறார்கள். (சம்சாரத்தில் இடை

ப்ரவிசந்தி

விடாமல்பிறந்திறந்துகொண்டிருப்
பார்கள்.)

யை, ஃ (யை, து)

எவர்களாகிலும்

ஏ, உ (ஏ, து)

வித்யாயாம்

தேவதானானத்தில் (இத்தெய்வத்தை

வித்யாயாம்

யுபாசித்தால் இன்னபலன் கிடைக்
குமென்று வேறுவேறாய்ச் சொல்
லுகிற சாஸ்திரங்களைப்பார்த்ததின
லும், அல்லது கேட்டதினாலும், அப்
பேர்க்கொத்த பலன்களில் ஆசை
யுடையவர்களாகி, தாமதுஷ்டிக்க
வேண்டிய வர்ண சிரமகர்மங்களை
விட்டுவிட்டு அந்தந்த தேவதா உ
பாஸனையில்மாத்திரம்)

ரதா

(இப்பிரபஞ்ச சுகத்திலும் சுவர்க்கத்

ரதா

தைக்காட்டிலும் தாழ்ந்த லோக
சுகங்களிலும்) ஆஸக்தி யுடையவர்
களோ,

தீ

அவர்கள்

தே

உச்ச

தமஃ

(இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட
அவித்தியோபாஸகர்களான காம்ய
கர்மோபாஸகர்களடையும்) அந்த
ஸ்திதியைக்காட்டிலும்

ஐயம், ஏவ

பூயம், இவ

அதிகமான (மிகவும் இழிவான)

சமம்:

தமஃ

அவிவேகஸ்திதியை

(ஸ்விஷ் ஸ்)

ப்ரவிசந்தி

(அடைகிறார்கள்.)

தாநீபரியம்.

எவர்கள் ஞானத்திற்கு விரோதமானதும், காமக்கு
ரோதாதிகளையும் அகங்கார மமகாரங்களையும் அபிவிர்
த்திசெய்கிறதும், அதன் மூலமாய் ஜநநமரண ரூபமா
ன ஸம்சார பரம்பரைக்கு ஹேதுவாயுமிருக்கிற அவி
த்தியா ஸ்வரூபமானதுமான காம்ய கர்மங்களை அநு
ஷ்டிக்கிறார்களோ, விஷய சுகங்களில் இச்சையைபு
டைய அவர்கள், சாஸ்திரங்களினாலும் சத்குருவி
னாலும் திருப்பமுடியாதவர்களாகி இச்சம்சாரத்திலி
ருந்து கரையேறமுடியாமல் பிறந்திறந்துகொண்டி
ருக்கிற அவிவேகஸ்திதியை யடைவார்கள். எவர்கள்
இயற்கையாகவே விஷயாசக்தர்களாகி வெவ்வேறு
தேவதைகளை ஆரதிக்கிறதினால் வேறு வேறு பலன்
களுண்டாகுமென்று சொல்லும் சாஸ்திரங்களைப்

படிப்பதினாலும் கேட்பதினாலும், தாம் நியாயமாய் அதுஷ்டிக்கவேண்டிய வர்னாச்சிரம கர்மங்களை விட்டு விட்டு இப்பிரபஞ்ச சுகத்திற்காகவும் ஸ்வர்க்கத்தைக் காட்டிலும் இழிவான தேவதாலோக சுகத்திற்காகவும் அந்தந்த தேவதைகளை ஆரதிக்கிறார்களோ, அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த மந்திரத்தின் முதற்பா தத்திற் சொல்லப்பட்ட அவித்தியோபாஸகர்களான (காம்யகர்மாநுஷ்டானஞ்செய்பவர்களான) கர்மிசனை ப்பார்க்கிலும் அதிகமான அவிவேகஸ்திதியை அடைவார்கள். ஆகையால் ஞானநிஷ்டாப்பியாசத்தை யநுஷ்டிக்கமுடியாதவர்கள் நிஷ்காம கர்மத்தைச் செய்யப் பிரயத்தனஞ் செய்யவேண்டுமேயல்லது, காம்ய கர்மாநுஷ்டானத்தைச்செய்யக் கொஞ்சமும் பிரயத்தனஞ்செய்யக்கூடாது என்றால், காம்யகர்மத்தையும் அல்பதேவதா உபாஸனையையும் செய்ய மனதில்கூட நினைக்கக்கூடாதென்று இந்த மந்திரம் காம்ய கர்மத்தையும் அல்பதேவதா உபாஸனையையும் நிந்தித்து உபதேசிக்கிறது.

பத்தாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

எத்தனை விதங்களாகச் சொன்னபோதிலும் அதில் புத்தியைச்செலுத்தாமல் காம்யகர்மத்திலேயே இச்சையுடையவர்கள்கூட நன்மையை யடைவதற்காக பெரியோர்களு லநுக்கிரகிக்கப்பட்ட மார்க்கத்தை இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கின்றது. எப்படியெனில்:-

10.

ஸ்ரீ || அந்ய தேவாஹுவித்யயா அந்யதாஹுவித்யயா ||

இதிசுச்ருமதீரணாம் ஏவஸ்தத்விசசக்ஷிதே || ௧0 ||

சுருதி || அந்யதேவாஹுவித்யயா அந்யதாஹுவித்யயா ||

இதிசுச்ருமதீரணாம் ஏவஸ்தத்விசசக்ஷிதே || ௧0 ||

யே

எந்தப் பெரியோர்கள்

யே

நஃ

(ஞானநிஷ்டாப்பியாசத்திலாகிலும் நிஷ்காமகர்மத்தைச் செய்து சித்த சுத்தியையும் அதனால் ஞானத்தையடைகிறதிலாகிலும் ஆஸக்தியற்ற) எங்களுக்கு

நஃ

அந்

அந்த காம்யகர்மத்தையும், தேவதா ஞானத்தையும்

தத்

விசக்ஷிதே

(பரம்பராக்கிரமமாக வந்துகொண்டிருக்கிற கீழே சொல்லப்போகிற மார்க்கத்தைச்) சொன்னார்களோ,

விசக்ஷிதே

(தே)

(அவர்கள்)

(தே)

வித்யயா

தேவதா ஞானத்தினால் (பிரம்ம விஷ்ணு ருத்திரர்களைத்தவிர வேறே கூடாத (அல்ப) தெய்வங்களையுபாசிக்கிறதினால்)

வித்யயா

அந்யத், ஏவ

வேறுபலத்தையே (வெவ்வேறான பலத்தையே)

பஃ

சொன்னார்கள்.

ஆஹம்

பவ்யம்

காம்யகர்மத்தினால்

அவித்யயா

பஸ்யத்

வேறுபலத்தை

அந்யத்

பஃ

சொன்னார்கள்.

ஆஹம்

ஏவி

இந்த இரண்டு விதங்களான

இதி

தீரணம்

பெரியோர்களுடைய

தீரணம்

(வசனம்)

(வாக்கியத்தை)

(வசனம்)

சுசும

கேட்கிறோம்.

சுசும

தாந்பரியம்.

ஞானநிஷ்டாப்பியாசத்திலும் நிஷ்காம கர்மாநுஷ்டானத்திலும் ஆஸக்தியற்றவர்கள் நாஸ்திகபுத்தியால் கெட்டுப்போவார்களென்று எண்ணி, விஷயசுகத்திலேயே அதிகபிரியத்தை யடைந்திருக்கிற எங்களைப் போலொத்த பேர்களுக்கு இப்பிரபஞ்சசுகம் உண்டாகும்படியாக சில கர்மோபாஸனையையும் அதில் மனதாமித்த பிற்பாடு தேவதா உபாஸனையையும் எந்தப்

பெரியோர்கள் தொன்றுதொட்டு வரக்கூடியதாய் ஏற்படுத்தினார்களோ, அப்பெரியோர்கள்.

ஸ்|| “विद्यया ऽर्जुनः । कर्तुं नैष्यते”||

(இ-ள்.) தேவதா உபாஸனையைச் செய்பவர்களுக்கு அந்தத் தேவதா லோகப்பிராப்தியும், கர்மத்தினால் அந்தத் தக்கர்மங்களுக்குத் தக்க பிதருலோகப் பிராப்தியும் உண்டாகும்.

என்ற சுருதிவாக்கியப்படி வேறுவேறாயுள்ள பலன்களைச் சொன்னார்கள். ஆகையால், விஷயாஸக்தர்களாயும் பேதபுத்தியையுடையவர்களாயு முள்ளவர்களுக்கு இந்த மந்திராநுஷ்டானம் மிகவும் அவசியமென்றும்; ஜநமரணங்களுக்காதாரமாயுள்ள இச்சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடவேண்டுமென்பவர்களுக்கு ஞானநிஷ்டாப்பியாசம் அவசியமென்றும், இந்த மந்திரத்திற் சொல்லியபடி கர்மயகர்மத்தையும் தேவதா உபாஸனையையும் ஆசரிக்கிறவர்களுங்கூட, பகவத்பிரீதியாக அநுஷ்டிக்கும் விஷயத்தில் அவர்களும் நன்மையையே யடைவார்களென்று பதேசிக்கிறது.

பதினொராவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

முதலிலிருந்த சுத்தபிரம்மமானது தன்னிடத்திலீனமாயிருக்கிற அவ்வியாகிருதம், மஹதகங்காரம், மூலப்பிரகிருதி, மாயை, முதலிய பேர்களால் விளங்குகிற ஸ்வசக்திவியாபகத்தினால் தன்னுடைய ஸ்வரூபம் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி பரவியாபகத்திற்குக் காரணமானபடியால் பரப்பிரம்மென்று

விவகரிக்கப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட மாயையிலிருந்து பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திராதிகளும், அவித்தியாஸ்வரூபமான ஆவரண விசேஷபசுத்திகளுமுண்டாயின. அந்த அவித்தையிலிருந்து ஜீவத்துவமுண்டாயிற்று. இப்படி சுத்த பிரம்ம ஸ்திதியிலிருந்து ஜீவ ஸ்திதியை யடைவதற்கு மாயை, அவித்தை என்ற இரண்டு ஸ்தானங்கள் (படிகள்) இருக்கின்றன. அப்படியே ஜீவஸ்திதியிலிருந்து சுத்த பிரம்ம ஸ்திதியை யடைவதற்கு அவித்தை மாயை என்ற இரண்டு ஸ்தானங்களை (படிகளை) க் கடக்கவேண்டும். ஆகையால் அவித்தையென்ற படியைக்கடந்து மாயையென்ற படியேறுகிறதற்குச் சாதனமான (மாயோபாநிகர்களான பிரமன் விஷ்ணு உருத்திராதிகளைத்தவிர) இதரதேவதாளுதன (உபாஸந) ரூபமான அதம சகுணோபாஸனமார்க்கத்தை இம்மந்திர முபதேசிக்கிறது.

11.

ॐ விஷ்வாஹ்வயே

ய ஸ்வேஹே

அவிஷ்வாயுஷ்மீ

விஷ்வாயுஷ்மீ

ॐ

சுருதி || வித்யாம்ச அவித்யாம்ச

யஸ்தத்வேதோபயகும்ஸஹ |

அவித்யயாம்ருத்யம்நீர்த்தவா

வித்யயா அமிருதமச்சுதே || கங ||

யு:

எவன்

ய:

வித்யா, ச

தேவதானூனத்தையும் (காரணஸ்வரூபத்தையும்)

வித்யாம், ச

அவித்யா, ச

கர்மத்தையும் (காரியஸ்வரூபத்தையும்)

அவித்யாம், ச

உத்

அந்தக் (காரியகாரணங்கள்)

தத்

சுபயம், ஸஹ

இரண்டையுங்கூட

உபயம், ஸஹ

(வீகீநபுரூபேண) (ஒருவனாலேயே)

ஏகேந புருஷேண

(அநுஷ்டேயம்)

(அநுஷ்டிக்க வேண்டியதாய்)

அநுஷ்டேயம்

சேத

தெரிந்து கொள்ளுகிறானே (காரியகாரணங்களுக்குள்ள அபேதத்தைத் தெரிந்துகொள்ளுகிறானே)

வேத

ஸ:

அவன்

ஸ:

அவித்யா

(காரியரூபமான) கர்மத்தினால்

அவித்யா

மூர்த்தம், தீர்த்தம்
மூர்த்தம், தீர்த்தம்

மரணத்தை யதிக்கிரமித்து (காரியரூபமான குடம், சட்டி, கலயம் முதலியவைகள் காரணரூபமான மண்ணைக் காட்டிலும் வேறில்லை யென்று அபேதபுத்தி யுண்டாகிறப்போல, மிருத்யுவாகிய மரணத்திற்கும் பிறப்பிற்கும் வேறுதவான காரியரூப

மாகிய காம்யகர்மங்களுக்கும் காரணரூபமாகிய தேவதா உபாஸனைக்கும் அபேதத்தை என்றால், தேவதாலோகத்தை யடையவேண்டுமென்கிற காரணமான இச்சையே காரியரூபமாகிய காம்ய கருமமாகையால் கர்மங்களை நிஷ்காமமா யநுஷ்டிப்பதினால்)

विद्यया
विद्यया

(காரணரூபமான) தேவதா ஞானத்தினால்

अमृतम्
அம்ருதம்

(இந்த அதம சகுணோபாஸனையினால் மத்திம சகுணோபாஸனையையும், அதனால் உத்தம சகுணோபாஸனையான சித்த சுத்தியையும், பின்பு ஞானத்தையும், அதனால் சித்தவிச் சிராந்தி (மனோலயம்) யாகிய மோக்ஷத்தையும், என்றால்,

॥ अनाद्यत्मैश्वर्यम्

अनाद्यत्मैश्वर्यम् ।

परमेश्वरसङ्गम्

केशवमिश्रम् ॥

(இ - ள்.) ஆகாசத்திலிருந்து விழும் மழை நீர் பிரவாகரூபமான நதியின் வழியாய் சமுத்திரத்தை யடைந்து தன்னுடைய பெரையும், ஊரையும், ரூபத்தையும் இழ

ந்து சமுத்திரமேயாகி விடுமோ, அப்படி
சகலதேவதா உபாஸனை, நமஸ்கார முத
விய ரூபமான நதி, கேசவனென்ற சமுத்
திரத்தையடைந்த பின் தேவதைகளு
ன்ற டேர்முதலானவைகளற்று கேசவஸ்வ
ரூபமே யாகிறுப்போல, அபேதஸ்திதியே
மோக்ஷமாகையால் பரம்பராக்கிரமமாய்,
மோக்ஷத்தை

அஹ் தே
அச்னுதே

அடைகிறான்.

தாத்பரியம்.

உத்தமம், மந்தீமம், அதமம் என சகுணதியான்மம்
மூன்றுவிதமாயிருக்கிறது. ஞானநிஷ்டையை யடை
யும் பொருட்டு சத்ஞரூப தேசத்தை யடைந்து அந்த
லக்ஷியத்தில் தைல தாரையைப்போல இடையறாது
சிந்திக்கிறதே உத்தம சகுணோபாஸனை. பிரம, விஷ்
ணு, உருத்திராதிகளை சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்
கிறபடி உபாசிக்கிறது மந்தீம சகுணோபாஸனை. அல்
பதேவதைகளை யுபாசிக்கிறது அதம சகுணோபா
ஸனை. இம்மந்திரத்தினால் அதமசகுணோபாஸனை யா
னது சொல்லப்படுகிறது. அதையும் ஈசுக்காரப்பண
மாய் செய்தால் பரம் பராக்கிரமமாய் மோக்ஷத்தை
யே அடையலாம்.

எப்படியெனில், பாணசட்டி கலயம் முதலான கா
ரியஸ்வரூபங்கள் காரணமான மண்ணைக்காட்டிலும்
வேறல்லாததுபோல, அவித்தையென்கிற காரியஸ்வ
ரூபமான காம்ய கர்மத்தையும், வித்தையென்கிற

காரண ஸ்வரூபமான தேவதா ஞானத்தையும், முன் சொன்ன திருஷ்டாந்தப் பிரகாரம் எவன் அபேத மாய் பார்க்கிறானோ, அவன் ஜநநமரண சம்சாரத் திற்கு ஏதுவான காம்யகர்ம முதலானவைகளை அதிக் கிரமித்து பரம்பராக்கிரமமாய் மோக்ஷத்தை யடை கிறான் எனில், அவித்தியாஸ்வரூபமான காம்யகர்மத் தையும் வித்தியாஸ்வரூபமான தேவதா உபாஸனத் தும் ஈச்சரார்ப்பண புத்தியாய்ச் செய்கிறபடியால் அதமசகுனோ பாஸனையை அதிக் கிரமித்து மத்திம சகுனோபாஸனையையும், தன்மூலமாய் உத்தமசகு னோபாஸனையையும் அதனால் ஞானத்தையும் பிற்பாடு தத்பலமான மோக்ஷத்தையும் பரம்பராக்கிரமமாய் அடைகிறானென்று இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கின் றது.

ஞானகர்மங்களிரண்டும் ஒரேமுடிவை அடைவதற் குச் சாதனங்களென்பதற்குப் பிரமாணம்:—

ॐ॥ यथासङ्गीतं स्यात्तथासंज्ञं तद्विज्ञेयं रसिकस्य॥

ॐ॥ यथासङ्गीतं स्यात्तथासंज्ञं तद्विज्ञेयं रसिकस्य॥

ॐ॥ यथासङ्गीतं स्यात्तथासंज्ञं तद्विज्ञेयं रसिकस्य॥ VIII. 8.

இவ்விடத்தில் சாங்கிய யோக சப்தங்களுக்கு ஞா னம், நிஷ்காமகர்மமென்று அர்த்தமாம்.

அபேத தர்சனத்தால் மோக்ஷங் கிடைக்குமென்ப தற்குப் பிரமாணம்:—

ஸ்ரீ|| ஸுதேஷு ஸுதேஷு விவிஸ்வதீரவா||

ஸ்ரீஸுதேஷு ஸுதேஷு விவிஸ்வதீரவா|| (கீஸ்னாநிஷத் 2-5)

(இ - ள்.) சகல வஸ்துக்களிலேயும் தானே இருக்கிறதாகத் தெரிந்துகொள்ளும் தீரனுக்கு இச்சென்மத்திலேயே மோக்ஷம் கிடைக்கும்.

பனிரண்டாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

பதினொருவது மந்திரத்தில் அறிந்ததையும் அறித்தியாகாரியத்தையும் உபாவிக்கிறவர்களான அதம சகுனோபாஸகர்களை நிந்தித்து, அவர்களுங்கூட அந்த உபாஸனையை ஈச்சுரார்ப்பணமாகச் செய்வார்களே யானால், பரம்பராக்கிரமமாய் மோக்ஷத்தையே யடைவார்களென்று சவிஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. அப்படியே மாயைபையும் மாயாகாரியங்களையும் உபாஸனை செய்கிறவர்களாகிய மத்திம சகுனோபாஸகர்களை நிந்தித்து, அவர்களுங்கூட அந்த உபாஸனையை ஈச்சுரார்ப்பணமாகச் செய்யும்படித்தான், பரம்பராக்கிரமமாய் மோக்ஷத்தையே யடைவார்களென்று இந்த மந்திரம் முதற்கொண்டு மூன்று மந்திரங்களாலுபதேசிக்கப்படுகின்றது. எப்படியெனில்:—

12.

ஸ்ரீ|| அந்நந்தமஃப்ரவிசந்தியே அஸம்ப்ருதிமுபாஸதே||

அந்நந்தமஃப்ரவிசந்தியே அஸம்ப்ருதிமுபாஸதே||

சுருதி || அந்தந்தமஃப்ரவிசந்தியே அஸம்ப்ருதிமுபாஸதே||

ததோபுயிவதேதமோய உஸம்ப்ருத்யாகும்ரதா|| ௧௨||

யே

யே

எவர்கள்

அஸ்மபூமி

அஸ்மபூதிம்

(அவ்யாக்ருதமென்றும், அவித்தியா
காரணமென்றும், காம்யகர்மபிஜ்ஞ
தமென்றும், மூலப்பிரகிருதி என்
றும் வியவகரிக்கப்படுகிற) மாயை
யை

உபாஸதே

உபாஸதே

உபாவிக்கிறார்களோ

தே

தே

அவர்கள், (சிருட்டிகர்த்தாவான ஈச்சு
ரனைக்குறித்த விசாரணை தேவையி
ல்லை. இந்தக் காணப்படுகிற சகல
மும் தானாகவே யுண்டாகின்றன,
தானாகவே இருக்கின்றன, தானாக
வே நசிக்கின்றன, நாம் இறந்தபிற்
பாடு மறுபடியும் பிறக்கிறதென்ப
தில்லை; கர்மஞான காண்டங்களை
யெடுத்துனாக்கும் வேதம் நமக்கு
அநாவசியம்; நாம் துன்மார்க்கத்தி
ல் பிரவேசிக்காமல் நம்முடைய ம
னே இஷ்டப்பிரகாரம் நியாயமாக
இருந்து, இறந்தோமேயானால் முத்
தி என்பது நமக்கு ஸ்வதசித்தமா
யே இருக்கிறது என்று தம்முடை
ய மனது போனவழி ஸ்வயேச்சை
யாக இருக்கிறவர்கள்)

அந்நம், மதம் அநிகமான அவிவேக ஸ்திதியை (இ
டைவிடாமல்பிறந்திறந்துகொண்டி
ருக்கும் ஸ்திதியை)

புவிச் சி
ப்ரவிசந்தி அடைகிறார்கள்

யே, டீ, (யே, டீ) எவர்கள்
யே, உ, யே, து

சமூஹ்யை (மாயோபாதிதனையும் காரியபிரம்மஸ்
வருபனாயுமிருக்கிற நச்சுரன், ஸஞத்
திராத்மா என்கிற இப்பேர்களால்
வியவகரிக்கப்படுகிற) ஹிரண்ணி
யகர்ப்பனிடத்தில்

ரதாஃ ஆஸக்தியுடையவர்களோ, (அணிமா
திசித்தி முதலானவைகளில் ஆசை
யுடையவர்களோ)

தே அவர்கள், (அணிமாதிரி சித்திகளினு
சையினால் தானறுஷ்டிக்க வேண்டி
யவர்களுக்கிரம கர்மங்களை விட்டு
விட்ட அவிவேகிகள்)

ததஃ அதைக்காட்டிலும் (மாயோபாஸகர்க
ளடையும்ஸ்திதியைப்பார்க்கிலும்)

பூயஃ மிகுந்த (இழிவான)

தமஃ, இவ அவிவேகஸ்திதியையே
தமஃ, இவ

[ஸ்விச் 2
ப்ரவிசன்தி

அடைகிறார்கள்.

தாத்பரியம்.

பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்கு ஒருகர்த்தாவேண்டிய தவ சியமில்லை. ஏனெனில், இந்தக்காணப்படுகிற சகல மும் தானாகவே உண்டாகி, தானாகவே அபிவிர்த்தியடைந்து தானாகவே நசிக்கின்றன. நாம் இறந்தபிறகு மறுபடியும் பிறப்போமென்பதில்லை. உலகத்திற் பிறப்பதற் கெதுகாரணமோ, பிறந்தபிறகு நாம் என்ன செய்யவேண்டுமோ என்கிறவைகளை விவரித்துக் காண்பிக்கிற கர்மகாண்டத்தையும், ஞானத்தையடைவதெப்படி, ஜநநமரணத்தி னின்றும் விடுபடுவதெப்படி என்கிறவைகளை வெளிப்படுத்தும் ஞானகாண்டத்தையும், உடைத்தாயிருக்கிற வேதத்துடன் நமக் கொரு பிரயோஜனமு மில்லை. நாம் இறந்தபிறகு முக்தி ஸ்வத சித்தமாகவே இருக்கிறது, என்றறினேத்து தன்னுடைய இஷ்டப்பிரகாரம் ஜீவனஞ்செய்து கொண்டிருக்கும் அவிவேகிகள், (Agnostics) இடைவிடாமல் பிறந்திறந்துகொண்டே யிருப்பார்கள். இவர்களுடைய கதி இப்படியிருக்க, தாங்களதுஷ்டிக் கவேண்டிய ஸ்வர்ணாச்சிரம கர்மங்களை விட்டுவிட்டு ஞானத்தையடைய பிரயத்தனப்படாமல் அணிமாதிசித்திகளில் ஆசையுண்டாகி அந்தந்த கிரியைகளை யடைவதற்காக வேறுவேறு தெய்வங்களை யுபாசித்திருவர்கள் முன்சொல்லப்பட்ட மாயோபாஸகர்களைக்காட்டிலும் மிகவும் இழிவான ஸ்தியையடைவார்களென்றும் இந்த மந்திர முபதேசிக்கிறது.

பதின்மூன்றாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

எத்தனைவிதங்களால் சொல்லினும் தெரிந்துகொள்ளாமல் அணிமாதிரி சித்திகளில் ஆஸக்தியும், தன்னுடைய வர்ணச்சிரம கர்மாநுஷ்டானங்களில் ஆஸக்தியற்றவர்களுங்கூட நன்மையை யடையவேண்டி பெரியோர்களால் அநுக்கிரகிக்கப்பட்டிருக்கிற மார்க்கத்தை இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கின்றது. எப்படியெனில்:—

13.

ॐ || அந்யதேவாஹுஸஸம்பவா தந்யதாஹுரஸம்பவாத் |

ॐ || இசுகச்ருமதீரானாம் யேநஸ்தத்விசசகநிரே || கட ||

சுருதி || அந்யதேவாஹுஸஸம்பவா தந்யதாஹுரஸம்பவாத் |

இசுகச்ருமதீரானாம் யேநஸ்தத்விசசகநிரே || கட ||

யே

எவர்கள்

யே

ந:

ந:

(ஞானநிஷ்டாப்பியாசத்திலும், நிஷ்டாமகர்மத்தைச் செய்து சித்திகளத்தியையும் தன்மூலமாய் ஞானத்தை யுமடைகிறதிலும் ஆஸக்தியற்ற) எங்களுக்கு

கட

கட

(கட-வது, மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஹிரண்யகர்ப்பன் மாயை இவைகளின்) உபாஸனையை

விச்சக்ரீ
விசக்ஷிரே

(பரம்பராக்கிரமமாய் வந்துகொண்டி
நீக்கிற அடியிற் சொல்லப்போகிற
மார்க்கத்தைச்) சொன்னார்களோ,

(தீ)
தே.

அவர்கள்

சமபுவாத்
ஸம்பவாத்

(காரியஸ்வரூபரான) ஹிரண்யகர்ப்ப
னால்

அந்யத், ஏவ
அந்யத், ஏவ

வேதேபலத்தையே (அணிமாதிரிபலத்
தையே)

ஓஹம்
ஆஹம்

சொன்னார்கள்.

அசமபுவாத்
அஸம்பவாத்

(காரணஸ்வரூபமான) மாயையினால்

அந்யத்
அந்யத்

வேதேபலத்தையே (பிறப்பிறப்புள்ள
தாயுள்ள மாயையி லொடுங்குகிற
பலத்தையே)

ஓஹம்
ஆஹம்

சொன்னார்கள்.

இதி
இதி

இந்த இரண்டு விதங்களா யுள்ள

நீரானம்
நீரானம்

(எல்லோரும் நன்மையைடையட்டு
மென்றெண்ணிச் சொன்ன) பெரி
யோர்களுடைய

(வச்சஸ்)

(வசநம்)

வாக்கியத்தை.

ஸ்ருஷு

சுசூரும

கேட்டிருக்கிறோம்.

தாற்பரியம்.

மோக்ஷசாதனமான நிஷ்காமகர்மத்திலும், ஞான நிஷ்டாப்பியாசத்திலும் இச்சையற்று இந்தப்பிரபஞ் சுகத்திலும் தேவதாலோக சுகத்திலும், அணிமாதி சித்தியிலும் கவர்ந்திருக்கிற மனதையுடைய எங்க னைப்போ லொத்தவர்களுக்குப் பெரியோர்களால் ஏற் படுத்தப்பட்டு பரம்பராக்கிரமமாய் வந்துகொண்டிருக்கிற ஹிரண்யகர்ப்போபாஸனையையும், மாயோ பாஸனையையுஞ் செய்பவர்களுக்கு வேறுவேறுபலன் களுண்டு என்பதை அவர்களுடையவசனங்களால் கே ள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட உபாஸனைக னைபலாபேக்ஷையைவிட்டு அறுஷ்டிக்கும் பக்ஷத்தில் பரம்பராக்கிரமமாய் அவர்களும் மோக்ஷத்தையே டையக் கூடியசகத்தியுடையவர்களாகி இராகத்துவே ஷாதிகளுக்கு ஆதாரமாகிய பேதபுத்தியைவிட்டு ஞானநிஷ்டாப்பியாச ஸ்திதியை அடைவார்களென் றும் இந்தமந்திரம் உபதேசிக்கிறது.

பதினான்காவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

மேற்சொன்ன இரண்டு மந்திரங்களால் சொல்லப் பட்ட மத்திமசகுகுணோபாஸனையை நிஷ்காமமாய்ச் செய்யும் விஷயத்தில் மாயை என்கிறபடியையுங் கடந்து கிரமமாய் மோக்ஷத்தையடைவாமைன்று இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கிறது.

14

[சு]|| ஸம்ஸுபிஞ்சவிநாசஞ்ச

யஸ்தத்வேதோபயகும்ஸஹ

விநாசேந ம்ருத்யும்திரத்வா

அஸம்பூத்யாஅம்ருதமச்சுதே.

சுருதி || ஸம்பூதிஞ்ச விநாசஞ்ச

யஸ்தத்வேதோபயகும்ஸஹ

விநாசேந ம்ருத்யும்திரத்வா

அஸம்பூத்யாஅம்ருதமச்சுதே.

யஃ

எவன்

யஃ

ஸம்ஸுபிஞ்ச (ஸம்ஸுபிஞ்ச [ஸம்பூதிஞ்ச] என்று மந்திரத்திலிருந்த போதிலும்,

அஸம்பூத்யா, ச

“ஸம்ஸுபிஞ்சேந விநாசேந ம்ருத்யும்திரத்வா

அஸம்பூத்யா || ”

என்று பாஷ்யத்தி லிருக்கிறபடியால்
 “అసమ్మతం” என்று எழுதப்பட்டது) காரணஸ்வரூபமான மாயோ
 பாஸனையையும்

వినిశంచ

விநாசம்ச

(அநைச்சுவர்யமானதும், அதர்மகாமா
 தி தோஷசகிதமானதுமான அணி
 மாதிப்பிராப்தி சாதனமாகி) ஜநந
 மரணத்திற்கேதுவாயுள்ள காரியஸ்
 வரூபமான ஹிரண்யகர்ப் போபர்
 ஸனையையும்

తత్, ఉభయం,

సహ

தத், உபயம், ஸஹ

அந்தக் காரிய காரண ஸ்வரூபமான
 இரண்டையுங்கூட

(ఏకేనపురుషేన) ஒருவனாலேயே

ஏகேநபுருஷேண

(అనుష్ఠేయమ్) (பலனைக்கோராமல்) அநுஷ்டிகர்ப்
 அநுஷ்டேயம் படவேண்டியதாய்

నేడ

வேத

(காரியகாரணங்களி னபேதத்தை)
 தெரிந்துகொள்ளுகிறானே

விనిశేన

விநாசேந

(அபேதபுத்தியுடன் செய்யப்படுகிற)
 காரியஸ்வரூபமான ஹிரண்யகர்ப்
 போபாஸனையினால்

మృత్యும், தீர்த்வா (முன்சொல்லப்பட்ட அநைச்சுவர்ய,
 ம்ருத்யும், தீர்த்வா அதர்ம காமாதி தோஷசகிதமான

அணிமர்திப் பிராப்திகளுக்குப்
பீலமான) ஜநந மரணப் பிரவாகத்
தைக்கடந்தவனாகி

అసమ్మత్త (காரணஸ்வரூபமான அவ்யாக்ருதம்
అஸ்మత్త்யா என்கிற) மாயோபாஸனையினால்

అమృతమ్ (அபேதபுத்தியினால் செய்யப்படும்
அமிருதம் இந்த மத்திமசகுணோபாஸனையால்
உத்தமசகுணோபாஸனையான சித்த
சுத்தியையும், அதனால் ஞானத்தையு
ம், பிற்பாடு சித்தவிச்ராந்தி என்
கிற) மோக்ஷத்தையும்

అశ్னுతே அசுநுதே அடைகிறான்.

தாற்பரியம்.

பாணை குடம் சட்டி கலயம் முதலிய காரியஸ்வரூப
மாயுள்ள பதார்த்தங்கள் காரணமான மண்ணைக்காட்
டிலும் வேறல்லாததுபோல, காரியஸ்வரூபமான ஹி
ரண்யகர்ப்போபாஸனையானது காரணமான அவ்யா
கிருதமென்கிற மாயோபாஸனையைக் காட்டிலும் வே
றல்லவென்று நிஜமான அபேதஸ்திதியை யார்தெரிந்
து உபாவிக்கிறானே அவன் இந்த மத்திமசகுணோபா
ஸனையைக்கடந்து உத்தம சகுணோபாஸனாஸ்திதி
யையடைந்து அதன் மூலமாய் நிஷ்டையையுடையவ
னாகி பரம்பராக்கிரமமாய் மோக்ஷத்தை யடைவானெ
ன்று இந்த மந்திரமுபதேசிக்குகின்றது.

பதினேந்தாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

பலன்களிலிச்சையுடையவன் காம்யகர்மாநுஷ்டா
னத்தினாலேயும் தேவதாராதனையினாலேயும், அவ்யர
க்ருதமென்கிற மாயோபாஸனையினாலேயும், இகலோக
சுகம்முதற்கொண்டு பிரகிருதிலயம் வரைக்குமுள்ள
பிரவீர்த்திமார்க்கங்களைக்குறித்தும், இதின் ஏழாவது
மந்திரத்தில் “ॐ வாஹுவீஜஸ்” சகலமும் பகவத்
(ஆத்ம) ஸ்வரூபமே என்று சொல்லப்படும் நிவர்த்தி
மார்க்கத்தைக் குறித்தும் அங்கங்கே இதுவரையிலே
யே சொல்லப்பட்டது. எனின்,

பிரபஞ்சத்திலிருக்கிற சிஷ்யரூபங்களான எல்லோ
ரையும் இரகழிப்பதற்காக அவரவர்களுக்குத் தக்க
ஸ்திதியை ஏற்படுத்திக்கொண்டு அநுஷ்டித்து எப்
படியாகிலும் காமக்குரோதாதிகளையும், அகங்கார
மமகாரங்களையும் மற்றுமுள்ள துற்குணங்கள் யாவற்
றையும் விட்டுவிட்டு நன்மையையடையும்பொருட்டு
பிரவிருத்தி நிவிர்த்திசாதனங்க ளிதுவரைக்குமே
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்வஸ்வரூபானுபவமான ஆத்மாதபவம், இதுவரைக்குஞ் சொல்லப்பட்ட அதம மத்திம சகுணோபாஸனைகளினால்,

శ్రు॥ నాయమాత్మ ప్రపంచ నల్భో

నమేధయా నబహునాశ్చతేన ।

అయిమేనై పవ్యులుతే తేనలభ్య

సనై గురు ఆత్మ విషయే తనూ స్వామి ॥

(இ - ள்.) சர்வபரிபூர்ணமாயும் சர்வாந்தரியாமியாயுமிருக்கிற ஆத்மா இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டதென்று வாக்கினால் பிரவசனஞ் செய்வதினாலும், வியவகாரத்திலும் ஆர்ஜனையிலும் பயின்றவனும், சதாவதானம் ஸஹஸ்ராவதானம் முதலியவற்றிற் தோர்ந்தவும், ஏகஸந்தக்கிராஹியுமான நல்ல புத்திகாலியா யிருப்பதினாலும், பரமார்த்தத்திலும் பசுவத் விஷயத்திலும் மிகவும் ஆஸக்தியுடையவனைப்போல நடிப்பதினாலேயும், இவை முதலான அநேகவிதமான வெளிவிவகாரத்தினால் (பாஹ்யோபகரணங்களினால்) அடையமுடியாதது. அந்த ஆத்மா வேறெதனாலடையக்கூடுமெனில், இராகத்வேஷாதி தூர்க்குணங்களை விட்டுவிட்டுச் சத்குருவையடைந்து அவரிடத்தில் உபதேசத்தைப் பெற்று வைராக்கியத்துடன் கூடினவிடா முயற்சியால் எண்ணெயின் தாரைபோல இடைவிடாமல் அவர் உபதேசித்த ஸஹ்யத்தில் மனதை நிறுத்தி அறுஷ்டிக்கிற ஏகாக்கிர சித்தத்தை யடையக்கூடிய அப்பியாசத்தினால்மாத்திரம் அடையக்கூடுமேயல்லாமல் வேறே விதத்திலும் அடையமுடியாது.

என்பதற்குச் சுருதிகள் சாஷ்டியா யிருப்பதினால் அப்படிப்பட்ட சாஷ்டாத்காரத்திற்கு வேண்டிய சாதனத்தை இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கிறது.

15.

[ஸ்॥ ஹீரஜ்ஜயேந சாத்ரீண ஸத்யஸ்ய ஸிஹீலம் மூஷம் ।

தத்வம் பூஷந்நபாவ்ருணு ஸத்யதர்மமாய த்ருஷ்டயே॥ ௧௫॥

சுருதி ॥ ஹிரண்மயேந பாத்ரேண

ஸத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் ।

தத்வம் பூஷந்நபாவ்ருணு

ஸத்யதர்மமாய த்ருஷ்டயே॥ ௧௫॥

ஹிரண்மயேந, ச^{ஸ்வயஞ்} சோதிஸ்வரூபமான பாத்திர
 ட்ரீந^{த்தினால்} (பரிசுத்தமான அந்தக்கர
 ஹிரண்மயேந, பாத்^{ணத்தினால்}
 ரேண

ஸத்யஸ்ய^{பிரம்ஸ்வரூபத்தினுடைய} (ஆத்மாவி
 சத்யஸ்ய^{னுடைய ஸ்வஸ்வரூபத்தினுடைய})

முகம்^{துவாரமானது} (சாக்ஷாத்காரமானது)
 முகம்

அபிஹிதம்^{மூடப்பட்டது.} என்றால், ஸ்ரீ॥ அஜ்நானக்
 அபிஹிதம்^{ஸம்ஜீவஜ்ஞாநாஹ்யஸாத்திரிபுலா க்யூதா}
^{ஜ்ஞாநஸ்யஸ்யஸ்யேத்} ஜலங்கதகரீஸைத் ॥
^{நிஷித்யநிபிஸுபாதி} ஸ்ரீ நிஷித்யவாக்யதஃ ।
^{வித்யாதி க்யூமஸுபாதி} வித்யாதி க்யூமஸுபாதி
^{ஸூ॥} ஸூ॥ (அத்மஜீ ॥ ஸ்ரீ. 5. 29.) *

சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி விருத்தி
 ஞான மிருக்கும் வரையில் ஸ்வாநு
 பவமாகிற சாக்ஷாத்காரம் உண்டா
 காது. ஆகையால், சுத்தமாகியவிரு
 த்தி ஞானத்தினால் மூடப்பட்டது
 என்று சொல்லப்பட்டது

ஹேபூஷந் ! சகலத்தையும் போஷிக்கிற ஓ பரமா
 ஹேபூஷந்^{த்மா !}

த்யூஸ்^{நீ}
 த்யூஸ்

காமசங்கல்பமற்றது சுத்த மனதென்றுஞ் சொல்லப்படும் அதனால், மனிதர்களுக்கு பந்த மோக்ஷத்திற்குக் காரணமான மனதேயாம். விஷயாசக்தியுடன் சேர்ந்தது பந்த மனதெனவும், விஷயாசக்தியற்றது முத்திசாதனமான மனதெனவும் தெரிந்துக்கொள்ளவும்.

ஆகையால் விஷயாசக்தர்களாயும் காம்யகர்மாநுஷ்டானத்தில் இச்சையுடையவர்களுங்கூட ஈசுரார்ப்பணமாய் அந்தக் கர்மங்களைச்செய்யும் விஷயத்தில் பம்பராக்கிரமமாய் மோக்ஷத்தை யடையலாமென்று இதுவரையிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்தப் படி கர்மங்களைச்செய்து சித்த சுத்தியை யடைந்த பீர்கள் அநுஷ்டிக்கவேண்டிய சங்கதிகளை இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கிறது. எங்ஙனமெனில்:—

சித்தசுத்தியை யடைந்தவர்கள் சித்த ஏகாக்ரமத்தை யடையும்பொருட்டு பிரயத்தனஞ் செய்யவேண்டியது அவசியமல்லவா? நான் தியானஞ் செய்கிறேன் நிஷ்டையிலிருக்கிறேன் என்கிற நினைவு இருக்கும் வரையில் ஏகாக்ரசித்த முண்டாகாது. ஆகையால் சுத்தமான சித்தமென்ற பாத்திரத்தினால் (விருத்தி ஞானத்தினால்) ஸ்வஸ்வரூபத்தினுடைய (ஆத்மாவனுடைய) சாக்ஷாத்காரமானது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனின், எப்பொழுது சுத்தமனதுங்கூட லயத்தையடையுமோ அப்பொழுது தான் ஆத்மசாக்ஷாத்காரம் உண்டாகுமென்று தெரிந்துகொள்ளவும். அப்பேர்ப்பட்ட லயத்தையடைவதற்காக பிரார்த்திக்கிற தாவது:—சகலத்திலும் அந்தரியாமியாயிருந்து பேஷிக்கிற, ஓ பரமாத்மாவே! உம்முடைய சாக்ஷா

காரத்தை எனக்கு உண்டாகச்செய்யும். எனில், சித்தசுத்தியென்ற உத்தமசகுனோபாஸனாஸ்திதியை அடைந்திருக்கிற ஓ மனமே! நீ எதுவரைக்கும் ஆத்மாவினுடைய சர்வபரிபூர்ணாகுணங்களையாகிலும், அல்லது “ஸோஹம், ஸோஹம்,” என்று நான் தியானத்திலிருக்கிறேனென்கிற “அஹம்” (நான்) என்னும் பேதபுத்தியுடன் கூடின சங்கல்பமிருக்கும்வரையில் ஐக்கியானந்தாநுபவம் உண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் அப்படிப்பட்ட பேதபுத்திக்குச்சாதனமான ‘நான்’ என்கிறதைக்கூட மறந்துவிடுமெனதே, என்று ஆத்மாவை (தன்னுடைய சுத்தமனதை) தானே பிரார்த்திக்கிறானென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

கெட்ட சங்கற்பங்களெப்படி பந்தங்களுக்குக் காரணமோ அப்படி ஆருடனுக்கு சத் சங்கல்பங்களும் மனோலயத்திற்குப் பந்தங்களென்பதில் பிரமாணம்.

ஸ்ரீ॥ அநாப்யவியாவாஸநயா ஜாதீகமித்யாதிஸங்கல்பஹ்நஃ।
 பித்யு மாத்யு ஸஹாஹர வாராஹவ்ய க்யுஹ ராஹ தீத்ராதி
 மஹுதாஸம்ஸாராவர ஸங்கல்ப ஹ்நஃ।
 கர்ருத்ய ஹ் க்ருத்ய வ்யஹந்தார ஸங்கல்பஹ்நஃ।
 அவிமா வ்யபிச்யராத்யாநிதி ஸங்கல்ப ஹ்நஃ।
 யமா வ்யபிச்ய யோகாத்யாநிதி ஸங்கல்பஹ்நஃ।
 வரா ஸ்ரஹத்ய கர்ரு ஸங்கல்ப ஹ்நஃ।
 அஹ்ந ஹ்ந ஸங்கல்ப ஹ்ந ஸங்கல்ப ஹ்நஃ।
 யஹ்ந ஸ்ரஹத்ய வாந விதி விதாந ஜ்ஞாந ஸங்கல்ப ஹ்நஃ।

கீதல மூர்த்தி பத்ம சங்கல்ப ஐந்தாம்.

சங்கல்ப மூர்த்தி சங்கல்ப ஐந்தாம். (நிராலம்பியநிஷத்.)

(இ-ள்.) ஞானமுண்டாகி சுவாநுபவம் உண்டாகிறவன யில் பிரவாகரூப அனாதியாயிருக்கும் அவிவேகத்தினால் தன்னுடைய நிஜஸ்வரூபத்தை மறந்து நான் பிறந்திருக்கிறேன் என்கிற அகங்காராதி சங்கல்பங்களும் பந்தமே. தாய், தந்தை, சகோதரன், மகன், சிநேகன், பெண்ணாதி, தனம், தானியம் முதலானவை என்னுடையவைகள், என்கிற மமகார சங்கல்பங்களும் பந்தமே. நான் செய்கிறேன், நடக்கிறேன், அறுபவிக்கிறேனென்னுங் கர்த்திருத்துவாதிதனம் பந்தமே. அணிமாதி அஷ்டைசுவரியங்களும் உண்டாகவேனுமென்று எத்தனிக்குஞ் சங்கல்பங்களும் பந்தமே. ஹடயோகசாதனமான அஷ்டாங்க யோகங்களை அப்பியசிக்க பிரயத்தனிக் குஞ் சங்கல்பமும் பந்தமே. வர்ணாச்சிரம தர்மங்களையும் கர்மங்களையும் அநுய்மித்தால் சுவர்க்கந்தையடைந்து ஊர்வல முதலான தேவதாஸ்திரீகளை அறுபவிக்கலாமென்ற சங்கல்பமும் பந்தமே. பிரபஞ்சசுகந்தை வேண்டி ஒருவனுக்கு அடங்கி, பயத்திருத்தலும், கல்விஷயத்தில் சித்திக்குமோ சித்திக்காதோ என்கிற சம்சய சங்கல்பங்களும் பந்தமே. யாக்கம் முதலான காம்யகர்ம சங்கல்பங்களும் பந்தமே. மோக்ஷாபேஷை சங்கல்பமும் பந்தமே. கடைசியாய் எவ்வித சங்கல்பங்களும் பந்தமேயாம் என்று நிராலம்போபநிஷத் சொல்லுகிறது.

ஆகையால், சகல சங்கல்ப நாசனமே தியானம் நிஷ்டை சமாதி யென்கிற நாமங்களால் வழங்கப்படுகிறது. சகல சங்கல்பங்களும் பந்தமென்று சொல்லும் விஷயத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய தொன்றுமில்லை. ஆகையால் நமக்கு வேதத்தினாலும் குருவினாலும் ஒரு பிரயோஜனமுமில்லை யென்று சொல்லக்கூடாது.

ஏனெனில், பத்து படிக்கட்டுகளை யுடைய ஒருமே
டையிலேற நினைக்கிறவன் முதற்படி யேறுகையில் தா
ன்றிற்கும் பூமியை எப்படிவிடவேண்டியதோ, இரண்
டாவது படி ஏறும்போது முதற்படியை எப்படிவிட
வேண்டியதோ, மேற்படியில் ஏறும்போதெல்லாம்
அதனதன் கீழ்ப்படிகளை எப்படி விட்டுவிடவேண்டி
யது அவசியமோ, அப்படி தன் புத்தியை அபிவிருத்தி
செய்யவேண்டுமென் றெண்ணுகிறவன் ஒன்றின் பின்
ஒன்றாய் கர்மங்களைவிட்டு ஞானத்தை யடைந்து,
அந்த ஞானத்தையுங்கூட இம்மந்திரத்தில் சொல்ல
ப்பட்ட பிரகாரம் ஸ்வாநுபவமாகிய ஆத்மசாக்ஷாத்
காரத்தின் பொருட்டு விடவேண்டியது. அபேத
ஸ்திதியை யடைந்தாலொழிய ஐக்கியத்தையடைய
முடியாது. ஆகையால், ஸ்வாநுபவஸ்திதியிலிருக்கும்
மனோலயமே பிரம்மசாக்ஷாத்காரத்திற்குச் சாதனமெ
ன்று இந்த மந்திரமுபதேசிக்கிறது.

“நான்”என்னும் நினைப்பிருக்கிறவரையில் ஸ்வாநுப
வத்தை யடையமுடியாதென்பதற்குப் பிரமாணம்:—

ஸ்ர॥ नानुसृत्य सुखं वै सानुसृत्य वै च॥

यानुसृत्य वै च सानुसृत्य वै च॥

(‘சனாஸந்யூ II. 2.)

(இ = ள்.) நான்வேறு ஆத்மாவேறு என்று எண்ணுகிற
வனும், நானே ஆத்மாவென்று எண்ணுகிறவனும், ஆத்மாவை
த்தெரிந்தவனல்லன். “நான்” என்கிறஞானமிருக்கிறவரையில்
ஆத்ம சாக்ஷாத்கார முண்டாகமாட்டாதென்று தெரிந்துகொ
ள்ளவேண்டியது.

சுத்த அசுத்த மனோநிக்கிரகமே ஆத்மசாஷ்நாத்கார
த்திற்கு சாதனமென்பதற்கும், அப்படிப்பட்ட நிக்கி
ரகம் மனதினாலேயே உண்டாகவேணு மென்பதற்கும்
பிரமாணம்:

ஸ்ரீ॥ ஷ்டரீடாந்யநாந்யநம் நான்யநமவஸாஸயேத் ।

அந்யநமவஸ்ய நான்யநம் நான்யநமவஸ்யநம்॥

ஷ்ரீவத்ஸா॥ VI. 5.

பதினாறாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

மேற்சொன்ன மந்திரத்திற் சொன்னபடி ஏகாக்கிர
சித்தத்தையடைவதற்கு ஆத்மாவை பிரார்த்தனைசெய்
யப்படுகிறது, எப்படியெனில்:—

16.

ஸ்ரீ॥ பூஷஸ்தே கர்ஷ்யமஸூரய

பூஷஸ்தே கர்ஷ்யமஸூரய

தேஜோயத்தேருபம் கல்யாணதமம்தத்தே

பச்யாமியோ அஸாவஸௌபுருஷஸ்ஸோஹமஸ்மி॥ கௌ॥

சுருதி ॥ பூஷஸ்தே கர்ஷ்யமஸூரய

பூஷஸ்தே கர்ஷ்யமஸூரய

தேஜோயத்தேருபம் கல்யாணதமம்தத்தே

பச்யாமியோ அஸாவஸௌபுருஷஸ்ஸோஹமஸ்மி॥ கௌ॥

ஹிஸு! காணப்படுகிறவும் காணப்படாதவு
 ஹிஸு! மான சகலத்தையும் போஷிக்கும்
 ஒபரமாத்மா!

ஹிஸு! (சகலத்தையும்போஷிக்கிறவனாகையா
 ஹிஸு! ல்) இரண்டற்ற ஒபரமாத்மா!

ஹிஸு! (இரண்டற்றவனாகையால்) எல்லாவ
 ஹிஸு! ற்றிற்கும் சிஷுகனான ஒபரமாத்மா

ஹிஸு! (எல்லாவற்றிற்கும் சிஷுகனாகையால்)
 ஹிஸு! சூரியன் எப்படி தன்னுடைய கிர
 ணங்களினால் சகலத்திலு் மிருக்கிற
 னரத்தைப் போக்கடிக்கிறானே,
 அப்படி தன்னுள்மரிக்கிறவர்களு
 டைய அவிவேகத்தைப் போக்க
 டிக்கும் ஒபரமாத்மா!

ஹிஸு! (பிராணிகளினுடைய அவிவேகத்தை
 ஹிஸு! ப்போக்கடிக்கிறவனாகையால் சம்
 சாரத்தினுடைய அபிவிர்த்தியில்
 வைராக்கியத்தை யுண்டிபண்ணும்
 ஒபரமாத்மா!

ஹிஸு! கிரணங்களை (அநேகத்துவத்தை, பே
 ஹிஸு! தபுத்தியை)

ஹிஸு! போக்கடிக்கும், விலக்கும்

தீ:

தேஜ:

సమూహ

ஸமூஹ

பிரதாசத்தை (சுத்தமனதையுங்கூட

இந்திரியக் கூட்டங்களுடன் சேர்த்து

துவிடும். தியானத்தில் எப்படி இ

திரிய நிக்கிரகமாகிறதோ அப்படி

நிஷ்டையில் சுத்தமனதையுங்கூட

லயிக்கச்செய்யும்.)

தீ

தே

உன்னுடைய

యత్

யத்

எந்த

రూపమ్

ரூபம்

ரூபமானது

కల్యాణతమమ్

கல்யாணதமம்

மிகவும் மங்களகரமானதோ, (மிகவு

சுத்தமானதோ)

తత్

தத்

அந்தரூபத்தை

தீ

தே

உன்னுடைய

(ప్రసాదాత్)

பரஸாதாத்

(அருக்கிரகத்தினால்)

పశ్యమి

பச்யமி

பார்க்கிறேன் (சாக்ஷாத்காரமான

வாநுபவமுண்டாகும்)

అసా

அஸா

இந்த சகலரூபங்களாய் மிருக்கிறவ

ஃ

எவனோ

யஃ

ஃ, அஸா, புருஷ:

ஃ அஸௌ,

அந்த இந்த புருஷன்

புருஷஃ

அஹம்

நானாக

அஹம்

அஸி

இருக்கிறேன்.

அஸ்மி

தூத்பரியம்.

பகவான் (ஆத்மா) சகலத்தையும் போஷிக்கிறதா கையால் ஒரேவஸ்துவாயும், ஒரேவஸ்துவாகையால் சகலத்தையும் சிஷிக்கிறதாயும், சிஷிக்கிற தாகை யால் சூரியன் எப்படி தன்னுடைய கிரணங்களால் பதார்த்தங்களின் ஈரத்தைப் போக்கடிக்கிறானோ, அப்படி தன்னை ஸ்மரிக்கிறவர்களுடைய அவிவேகத் தைப் போக்கடிக்கிறதாயும், ஆகையினாலேயே சம் சார அபிவிருத்தியில் வைராக்கியத்தை யுண்டுபண் ணுகிறதாய் மிருக்கிற ஓ பரமாத்மா! (ஓ சுத்தமன தே!) அநேகத்வமான பேதபுத்தியை என்னிடத்தி லிருந்து நீங்கச்செய்யும், (விட்டுவிடு,) பிற்பாடு சுத்த மனதான நீயும் இந்திரியங்களுடன் லயத்தை யடை வாயாக. அப்படியானால் உன்னுடைய எந்த ஸ்வ ரூபமானது மிகவும் சுத்தமானதோ, அந்த ரூபத்தை (ஸ்திதியை) உன்னுடைய அறுக்கிரகத்தால் (சுத்த மனதுங்கூட லயிக்கிறதினால்) சாக்ஷாத் காரமான

ஸ்வாநுபவ ஸ்திதி உண்டாகும். அதுவே சகல ஸ்வ ரூபமாயிருக்கிற ஸ்திதி என்றும், முக்தியென்றும் சாஸ்திரங்களினாலும் பேரியோர்களாலுஞ் சொல்லப் படுகிறது. அதனால் அப்படிப்பட்ட அபேத ஸ்திதி யாகிற ஸ்வாநுபவத்தை யடைவதற்காக ஆத்மாவை (சுத்தமனதைப்) பிரார்த்திக்கும்விதத்தை இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கிறது.

பதினேழாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

இதுவரைக்குஞ் சொல்லப்பட்ட மந்திரங்களின் பிரகாரம் உத்தம சகுனோபாஸனையென்கிற காமக்குரோதாதிக ளற்றிருக்கக்கூடிய சித்தசுத்தியை யடைந்து நிர்க்குண ஸ்திதியென்ற தியானம், நிஷ்டை, சமாதி, சாக்ஷாத்காரம், ஸ்வாநுபவம் முதலிய இப்பெயர்களால் வழங்கப்படும் ஸ்திதியை அடைந்தவனுடைய மரணத்திற்குப் பிற்பாடு சரீரம் என்ன ஆகிறது என்கிற அம்சங்களைத் தெரிவிக்கும்பொருட்டு இந்த மந்திரம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

17.

శు॥ వాయుర నిలయమమృతమధేదం

భనా నగ్ శరీరమ్.

ఓమ్, క్రతొస రక్మతగ్స ర

క్రమోప రక్తతగ్ న ర॥

சுருதி || வாயுரநிலயமமிருதமதேதம்

பஸ்மாந்தகும்சரீரம் |

ஓம், க்ரதோஸ்மர க்ருதகும்ஸ்மர

க்ரதோஸ்மர க்ருதகும்ஸ்மர || கள ||

அடி

இறந்தபிறகு

அத

ஏதம், சரீரம்

இச்சரீரமானது

இதம், சரீரம்

ஐஸ், ஸ்,

(ஐஸ்)

பஸ்மாந்தம், (பூயா
த்)

அணுக்களையே முடிவாகவுடையதாக
க்கடவது. மண் மண்ணுடன்சேரு
கிறதுபோல, பிருதிவி அம்சமான
சரீரம் பிருதிவியில் கலந்துபோ
கும்.)

வாயு:

வாயு

(துவக், சக்ஷம், சுரோத்திரம், ஜிஹ்
வை, ஆக்கிராணம் என்கிற ஞானே
ந்திரியங்களைந்தும், வாக்கு, பாணி,
பாதம், பாயு, உபஸ்தம் என்கிற
கர்மேந்திரியங்களைந்தும், அந்தக்க
ரணம் ஒன்றும், இவைகளுக்காதார
மான பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு,
ஆகாசம் என்கிற பூதங்கள் ஐந்தும்,
இவைகளெல்லாவற்றையுஞ் சேர்த்
து “நான்”, “எனது” என்று விவ
கரிக்கும் ஜீவப்பிராந்தி ஒன்றும்
ஆக இப்பதினேழு தத்துவங்களையு
முடைய லிங்க (சுக்ஷ்ம) சரீரத்

திற்கு உபலக்ஷணர்த்தமாகச் சொ
ல்லப்படும்) பிராணனானது

அநிலயம், சூக்ஷ்மபிராணனான சூத்திராத்மாவை
(சமூத்யதே) யடையும். (எனில், மேற்சொல்
அநிலயம், (ஸந்தப் லப்பட்ட ஞான கர்மேந்திரியங்க
யதே) ளும், பஞ்சபூதங்களும், அந்தக்கர
ணமும், ஜீவப்பிராந்தியும் இவைக
ளுக்காதாரமான ஸ்வகீயமாயுள்ள
மூலப்பிரகிருதியில் லயத்தையடை
யும்.)

அமூலம், (ஸ்நாசமற்ற (அழிவில்லாத) ஸ்திதியா
கிஷ்ட்யதே) கிற மோக்ஷத்தையடையும். (எனி
அம்ருதம், (ப்ரதி ல், பேதபுத்தியோடு கூடியிருக்கிற
பத்யதாம்) ஜீவப்பிராந்திக்காதாரமான மூலப்
பிரகிருதி, பிரம்மத்தில் (ஆத்மாவில்
லயத்தையடையும். அதுதான் சா
குவதமானதும், நாசரகிதமானது
மான சர்வோத்தமஸ்திதியென்றும்
முக்தியென்றும் தெரிந்துகொள்ள
வும்.)

ஹேக்ரோ!
ஹேக்ரதோ!

சங்கல்பாத்மகமான ஓ ஜீவா!

ஓம்,
ஓம்

ஓம் என்று (அகார, உகார, மகார,
ஸ்வரூபத்தை, விசுவ, தைஜஸ, பி
ராஞ்ஸ்வரூபமான முக்குணங்களை
யும் தாண்டின தெதுவோ, அதுவே

“ஓம்” என்பதின் லக்ஷியார்த்தமெ
ன்றறியவும்.)

சு
ஸ்மா

ஸ்மரணைசெய் (தியானம்பண்ணு)

சு
ஸ்மா

பிரம்சர்ய, கிரஹஸ்த, வானப்பிரஸ்த
மாகிய இம்மூன்றுஆச்சிரமங்களில்
காயத்ரீஸ்வரூபமாயும், சந்நியாச
ஆச்சிரமத்தின் முதலில் சித்தசுத்
தியை யடைவதற்காகப்பிரணவஸ்
வரூபமாயும் சித்தசுத்தியை யடை
ந்தபிற்பாடு ஐக்கியமாகிய ஏகாக்கி
ரசித்தத்தை யடைவதற்காக, “அ
ஹம்பிரம்மாஸ்மி” என்கிற அபேத
ஸ்திதியையடையும் பொருட்டு எ
ல்லோராலும்) அநுஷ்டிக்கப்படுகி
றவிதமாக ஸ்மரிப்பாயாக

ஹேக்ரதோ!

ஓ ஜீவா !

சு
ஸ்மா

மேற்சொன்னவிதமாய்ஸ்மரிப்பாயாக

சு
ஸ்மா

இதுவரைக்கும் அநிஷ்டித்துக்கொண்
டுவந்த மாதிரியாய் ஸ்மரிப்பாயாக,
(முதலிலிருந்தே சத்சங்கத்துடன்
சேர்ந்துசத்குருவையடைந்து அநு
ஷ்டானஞ் செய்தவனுக்கு மாண

காலத்தில் நிஷ்டையிலேயே (ப
வானிடத்திலேயே, ஆத்மைக்கிய
திலேயே, பிரமானந்தத்திலேயே
மனதுலயித்துபஞ்ச பூதங்கள் மு
லியவைகள் தன் தன்னிடத்தை
சேர்ந்து மறுபடியும் ஜென்மத்தி
கிடமில்லாமல் போய்விடுமென்
தாம்.)

தாத்தபரியம்.

ஞானநிஷ்டையையுடைய ஜீவன்முகத்தன் மரணத்தை
யடைந்தபோது, அவனுடைய ஸ்தூல சரீரமானது
சாம்பலாகி (மண்ணாகி) மண்ணோடுமண்ணாய்க் கலந்து
போம். இந்த சித்தாந்தமானது விவேகிக்கும் அவ
வேகிக்கும் ஒன்றேயாம். ஜீவன்முகத்தனுடைய சூக்ஷ்
மசரீரமான, துவக், சக்ஷு, ஜிஹ்வை, ஆக்கிராணம்
ளென்கிற ஞானேந்திரியங்களைந்தும், வாக், பாணி
பாதம், பாயு, உபஸ்தங்களைன்கிற கர்மேந்திரியங்கள்
ஐந்தும், பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசங்களை
னப்படும் பூதங்களைந்தும், அந்தக்கரணம் ஒன்றும்
ஜீவப்பிராந்தியொன்றும், ஆக இப்பதினேழும், இவை
களுண்டாவதற்குக் காரணமான மூலப்பிர கிருதி
யை யடையும். எப்பொழுது சூக்ஷ்மசரீரத்திற்கு
நாசமுண்டாகுமோ (அவையவைகளின் ஸ்தானத்தை
யடையுமோ) அப்பொழுதே அந்தச் சூக்ஷ்மசரீரத்தி
ற் காதாரமான காரணசரீரமென்கிற அவித்தை நசி
கும். (தன்னுடைய ஸ்திதியை அடையும்) அதினாலே
யே பிராந்தி நிவர்த்தகமான ஜீவன் தன்னுடைய ஸ்வ

“அஹம்பிரம்மாஸ்மி” என்கிற நிஷ்டையானது அபேத ஸ்திதியையுண்டுபண்ணு மென்பதற்குச் சூரு திப்பிரமாணம்:—

ஸ்ர॥ ய வஸம்வீசாஹம் ப்ரஹ்மீதி॥ ந ஐதம் நரஹ்ம் ஐவதி॥

(இ-ள்.) எவன் “நான் பிரம்மனானேன்” என்று ஸ்வாது பவத்தால் தெரிந்துகொள்ளுகிறானோ அவன் இந்தக்காணப் படுகிறதும் காணப்படாததுமான சகலமும் தானாகவே இருப்பான்.

மனிதன் இறக்கும்போது எவ்வித எண்ணத்து டன் இருப்பானோ, அந்தஸ்திதியையே அடைவான், என்பதற்குப் பிரமாணம்:

ஸ்ரீ॥ யம்யம்வாசிஸ்வரஹ்மீதி॥ ந ஐதம் நரஹ்ம் ஐவதி॥

தம்சுமேவதி॥ ந ஐதம் நரஹ்ம் ஐவதி॥

ஐதம். VIII. 6.

பிரம்மத்தை “ஓம்” என்கிற சப்தத்தினால் ஸ்மரிக் கப்படுமென்பதற்குப் பிரமாணம்:

ஸ்ரீ॥ ஓம் சத் சத் ஐதம் நரஹ்ம் ஐவதி॥

ஐதம். XVII. 23.

பதினெட்டாவது மந்திரம்.

அவதாரிகை.

அநேகவிதங்களினால் சொல்லியும் புத்தியை ஞான மார்க்கத்தில் பிரவேசிக்க விடாமல் கர்மங்களை மிகவும் ஆசையுடன் அநுஷ்டித்து சுவர்க்காதி லோகங்களையடைந்து ஸ்ரீ|| “ஓநீஹுஜீஹு ரூபஸ்கண்டே” என்கிற சுருதிப்பிரகாரம் தான்செய்த புண்ணியகர்மத்தினளவாய் சுவர்க்காதிபோகங்களை அநுபவித்த பிற்பாடுமறுபடியும் இப்புவியில் ஜன்மித்து காம்யகர்மத்தையே அநுஷ்டிக்கிறவர்கள் தம்முடைய மரணகாலத்தில், தாங்களிதுவரையில் ஆரதித்துவந்த அக்கினியைபிரார்த்திக்கிற விதத்தை இம்மந்திரம் கூறுகிறது.

18.

శ్రు॥ అగ్నే నయ సుపథారాయే

అసాన్విశ్వానిదేవనయనానివిద్వాన్

యమోధ్యన జుహురాణమేనో

భూయిష్ఠా నైసమ ఉక్తింవిధేమ॥

சுருதி || அக்நேநயஸ-பதாநுயே

அஸ்மாந்விசுவாநிதேவ வயுநாநிவித்வாந்।

யுயோ த்யஸ்மஜ்ஜ-ஹ-ஹ்ருண மேநோ

பூயிஷ்டாந்தே நமஃக்திம் விதேம|| யஅ||

హా అగ్గ!

ஹே அக்நே

(என்னால் அநேகவிதங்களாய் உபா
விக்கப்பட்ட) 'ஓ அக்கிரிதேவனே!

கரு

అస్మన్
—
అஸ்மாந்

எங்களை

సుపథా
ஸ-பதா

நல்லவழியாக (அர்ச்சராதிமார்க்கமாக)

రామే
—
ராமே

தனத்திற்கு (சுவர்க்காதி புண்ணிய
லோகத்திற்கு)

నయ
நய

கூட்டிக்கொண்டுபோம் (வழிநடத்
தும்)

హే దేవ!
—
ஹேதேவ

பிரகாசஸ்வரூபனான ஓ தேவனே!

విశ్వాని
—
விசுவாநி

(எங்களால் செய்யப்பட்ட) சகல
மான

నయునాని
—
நயுநாநி

(அக்கிநிஹோத்திர, யக்ஞ, யாகாதி)
கர்மங்களை

విద్వాన్
—
வித்வாந்

தெரிந்துகொண்டவனாய்

అస్మత్
—
அஸ்மத்

எங்களால்

జుహురాணమ్
—
ஜு-ஹ-ராணம்

வஞ்சனையாய்ச் செய்த (பலன்களைக்
கோரிச் செய்து)

ఏనః
—
நஃ

பாபத்தை

யுயோதி

யுயோதி

நசிக்கச்செய்யும்.

தே

தே

உன்பொருட்டு

புயஸாஹ்

புயஸாஹ்

அநேகமான

நமஃ, க் கீம்

நமஃ, உக்திம்

நமஸ்காரவாக்கியத்தை

விதம்

விதம்

நமஸ்காரக்கிரியையால் செய்கிறேன்.

(எனில், நீ இப்படிப்பட்ட பாபத்
தைப் போக்கடிக்கிறதற்கு, எங்க
ளால் செய்யக்கூடிய பிரதிப்பிர
யோசனம் என்ன இருக்கிறது? அ
தற்காகவே அநேக நமஸ்காரங்க
ளைச் சமர்ப்பிக்கிறோம். கூழித்துக்
கொள்ளும்)

தாத்திரியம்.

ஓ அக்கினி தேவனே! அநேக காலமாய் (ஜன்மங்க
ளாய்) உம்மையே ஆரதிக்கிறோமாயைால் எங்களை
கஷ்டமானதகஷினையண மார்க்கத்தைவிட்டு உத்தர
பணமார்க்கமாக நடத்தும். ஓ சுவாமி! எங்களால்
செய்யப்பட்ட சகலமான அக்கிரிஹோத்திராதி கர்
மங்களைத் தெரிந்துகொண்டவராய், பலன்களை
கேகாரி அதுஷ்டித்த வஞ்சனை மனதையுடைய எங்

ஞடைய பாபங்களை நசிக்கச்செய்யும். எங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரித்து எங்களை மன்னித்த உமக்கு, நாங்களென்ன பிரதிப் பிரயோஜனஞ் செய்யப்போகிறோம். எங்கள் கையாலானது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரமே. ஆகையால் அனந்தகோடி நமஸ்காரம், என்ற காம்யகர்மாதுஷ்டானஞ் செய்பவர்களின் பிரார்த்தனையை இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கிறது.

ஓம் ஶுர்ஜமஃ * * * * * ஓம் ஶுர்ஜமஃ॥

ஓம் ஶு ஸ்ரீ ஶு ஸ்ரீ ஶு ஸ்ரீ.

இப்படி

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ

பாலசுப்பிரமணிய பிர்ம்மசுவாமிகளால்

டிகாசகிதமாய் ரசியிக்கப்பட்ட

இந்த ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்

முற்றிற்று.

ஓம், சீ, ஸீ ॥

ब्रह्मर्षिणमुस्तु.

सद्गुरुः कृपया समाप्तिमुखम्.